

فیصل آباد  
پاکستان

ماہنامہ

# س مائیت

رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ بمطابق اگست، ستمبر ۲۰۱۰ء



مدیر اعلیٰ و سرپرست

ابو نعیم مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی  
خلیفہ مجاز حضرت سید نقیس الحسینی رحمہ اللہ



# بخشورِ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ اللہ! محمد ترا نام اے ساقی  
 اُن گنت تجھ پہ درود اور سلام اے ساقی  
 بعد اللہ کے ہے تیرا امتام اے ساقی  
 کس کی جرأت ہے کرے اس میں کلام اے ساقی  
 از ازل تا بہ ابد تیری ہی سرداری ہے  
 سید الکُل ہے تو، ہے سب کا امام اے ساقی  
 آلِ اطہار کے صدقے ہو عطا اک ساغر  
 اک پیالہ پئے اصحابِ کرام اے ساقی  
 خستہ جانوں سے کوئی پوچھے حلاوت اس کی  
 راحتِ جان و جگر ہے ترا نام اے ساقی  
 تجھ پہ اللہ کا اور اُس کے فرشتوں کا سلام  
 ہم غلاموں کی بھی جانب سے سلام اے ساقی  
 ایک اُمیدِ شفاعت ہے فقط زادِ سفر  
 جس سے ہمت سی ہے کچھ کام بہ کام اے ساقی  
 لاج رکھنا، کہ ترے رحم و کرم پر ہے نفیس  
 ہے ترے در کا غلام ابنِ غلام اے ساقی



کلمۃ الحبيب

## بے ترتیب لوح

ابنیں حبیب الرحمن لدھیانوی

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

فلک اُن کو عطاء کی ہے خواجگی کہ جنہیں  
 خبر نہیں سلیقہ بندہ پروری کیا ہے  
 یوں اگر لکھنے بیٹھیں تو پوری امت کا لوح لکھا جاسکتا ہے کہ یہ امت کیا تھی اور اب کیا  
 ہوگئی۔ مگر اس کے لئے وقت اور ذہنی مشقت کی ضرورت ہے، جس کا حق ادا کرنا کارِ دارِ دہے۔ ہم صرف  
 برصغیر وہ بھی اس میں اپنے ملک کا لوح لکھنا مناسب سمجھیں گے۔

کبھی وہ دور تھا کہ مسلمان اس خطے میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور ایک ہزار سال تک یہاں  
 بلا شرکت غیرے حکومت کی۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ خطہ ایک مفتوحہ قوم کا ہے۔ مسلمان سندھ اور  
 پشاور کے ذریعہ اس خطے پر فاتح بن کر داخل ہوئے۔ سوائے ان خاندانوں یا برادر یوں کے جو کہ فاتحین  
 کے ساتھ آئے سب کے سب مفتوحین میں ہیں۔ مسلمانوں نے یہاں آ کر اپنا مذہب، اپنا تمدن، اپنا  
 اخلاق، اپنا قانون دیا اور پورے کے پورے برصغیر میں اسلام کی ایسی شمع روشن کی کہ وہ نصف النہار  
 کے سورج کی طرح پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگی۔

تاریخ میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو ہمیں ایک ایسا برصغیر نظر آتا ہے، جس میں امن  
 ، آشتی، بھائی چارہ، معاشی خوشحالی اور آسودگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جس میں نوے فیصد کے قریب  
 لوگ زیورِ تعلیم سے آراستہ نظر آتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں مدرسوں، مکتبوں، خانقاہوں اور  
 مساجد کا جال بچھا ہوا ملتا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان  
 سے فیض یاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ جس کی تصدیق باہر سے آنے والا ہر سیاح کرتا ہے۔ کوئی قریہ  
 ، قصبہ ایسا نہیں جہاں اس زمانے میں ہر فرد کا حق اس کے گھر نہ پہنچا دیا گیا ہو۔ لارڈ میکالے کا وہ مشہور  
 فقرہ جو برصغیر کی تاریخ کی کئی صدیوں کا طرہ امتیاز رہا ہے وہ یہ ہے کہ ”یہاں نہ کوئی بھیک مانگنے والا



نظر آتا ہے اور نہ کوئی چور۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ قطب الدین ایک جو کہ ۱۲۰۶ء میں ہندوستان آیا اس کے بعد سے ۱۸۵۷ء تک ان تمام امور کے نفاذ کے لئے نہ کسی منظم فوج کی ضرورت پڑی اور نہ کسی چھاؤنی کے بنانے کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں امن و امان اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے پولیس کے محکمے کی خاطر کبھی خزانے پر بوجھ نہیں پڑا۔

صنعت و حرفت کا یہ عالم تھا کہ الیگزینڈر ہملٹن کے بقول ایک درمیانے درجہ کے شہر میں پچاس ہزار اعلیٰ کے کپڑا بننے والے کاریگر کام کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ ایک تاجر عبدالغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر تھا۔ ہندوستان سے مال لدے ہوئے جہاز جب برطانیہ کی بندرگاہوں پر پہنچتے تھے تو ان کی تعداد اس قدر ہوتی کہ یوں لگتا جیسے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ جہاز بنانے کی صنعت اس قدر ترقی پذیر اور کم لاگت ہوتی کہ انگریزی دور میں صرف ہندوستان ہی میں جہاز بنتے، خواہ جنگی ہوں یا تجارتی۔ دہلی کی مشہور سٹیل مل پندرہ سو سال پرانی تھی، ۱۸۸۰ء تک اس سے بڑی مل دنیا میں نہیں تھی۔ زراعت تو اس ملک کا خاصہ تھی ہی، جبکہ اس ملک سے اس قدر کپڑا اور مصالحہ جات اور قیمتی پتھر بیرون ملک جاتے کہ اس کے مقابلے میں درآمدات کا حجم تیس فیصد سے بھی کم ہوتا۔

ہمارا حال یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں یورپ سے کوئی علمی، سیاسی اور سائنسی شخصیت آتی ہے ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم اس سے سیاسی، معاشی، تہذیبی اور سائنسی بہتری کے گر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، ان سب کو انگریز نے آ کر تباہ کیا تھا۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے ہم ایسے نہ تھے۔ صرف تعلیمی حالت کا جائزہ لیں تو حیرانی ہوگی۔ کیپٹن الیگزینڈر ہملٹن جو اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان آیا، اس نے ٹھٹھہ کے متعلق اپنے سفر نامے میں تذکرہ کیا ہے کہ صرف ٹھٹھہ شہر میں مختلف علوم و فنون میں چار سو مدارس تھے۔ (مدارس سے مراد صرف دینی مدارس نہیں بلکہ صنعت کے کام کو سکھانے والے ادارے بھی ان میں شامل ہیں)۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دہلی، آگرہ، کلکتہ، بمبئی وغیرہ میں کیا صورت حال ہوگی۔ جیمیس گرانٹ نے بنگال اور بہار کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی آمدن کا ۲۳ فیصد تعلیم پر خرچ ہوتا تھا۔ ایک چھوٹے سے شہر روہیل کھنڈ میں پانچ ہزار اساتذہ تھے جو کہ مختلف مدارس میں پڑھا رہے تھے۔ اور سب کی تنخواہیں والی ریاست حافظ رحمت خان ادا کرتے تھے۔ محمد شاہ تغلق کے دور میں صرف دہلی شہر میں ایک ہزار مدرسے تھے۔ میکس مولر کی رپورٹ کے مطابق صرف بنگال میں انگریزی عملداری سے قبل اسی ہزار



مدرسے تھے۔ یوں چار سو کی آبادی پر ایک مدرسہ قائم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ۱۹۱۱ء میں انگریزوں نے مردم شماری کی تو کلکتہ سے لے کر پشاور تک شرح خواندگی پچانوے فیصد تھی۔ مگر انگریزوں کو مسلمانوں کا قائم کردہ یہ نظام تعلیم پسند نہیں آیا۔ اس نظام تعلیم میں صنعت و حرفت کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد بھی پروان چڑھتا تھا۔ چنانچہ انگریز نے اس پرانے نظام تعلیم کو ختم کر کے ایک نیا نظام تعلیم نافذ کیا جو کہ ملکی ترقی کی بجائے صرف اور صرف انگریزی کے مترجم پیدا کرتا۔ چنانچہ انگریز یہاں پر تعلیم کا معیار ۹۵ فیصد سے ۱۵ فیصد تک لے آیا۔ انگریز نے آنے کے بعد وہ تمام تعلیم گاہیں نابود کر دیں۔

جہاں پر ہندوستانیوں میں صنعتی اور سائنسی ترقی عروج پر تھی اس کو بند کر کے اپنے حکم نافذ کرنے کے لئے مترجم پیدا کئے۔ اپنی زبان نافذ کر کے اپنا قانون اپنا کلچر دیا تاکہ اس کو ان مترجموں کے ذریعہ برصغیر کے عوام پر ٹھونسا جائے۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا ”ہمیں ایک ایسی نسل بنانی ہے جو ہمارے اور ہندوستانیوں کے درمیان مترجم ہو، یہ خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر مزاج، رائے اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو“ چنانچہ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے۔ ہمارا سارا نظام تعلیم ایک ایسی نسل تیار کرنے میں لگا ہوا ہے جس میں ذہانت، اختراع، علم اور جستجو نہ ہو بلکہ وہ ایک ایسی زبان اور تہذیب میں اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سیکھے جو مغرب میں ہے اور آخر کار وہ مغرب میں جا کر آباد ہونا اپنی آخری منزل سمجھے۔

دنیا کی ہزاروں سال کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم نے کسی غیر کی زبان میں تعلیم حاصل کر کے ترقی کی منزلیں طے کی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اپنی زبان ہی میں نرسری سے لے کر پی، ایچ، ڈی تک تعلیم دی جاتی ہے۔ ہالینڈ، ناروے، ڈنمارک وغیرہ میں یہی کچھ ہوتا ہے، ان میں کوئی نہیں کہتا کہ جب تک انگریزی نہ ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ چین، جاپان اور جرمنی نے اپنی تباہ حال معیشتوں سے نکلنے کے لئے انگریزی کا سہارا نہیں لیا۔ اسی طرح فرانس سمیت تمام یورپی ملکوں نے اپنی ہی زبانوں کی وجہ سے ترقی کی۔

ہم اگر برصغیر میں انگریزی دور پر غور کریں تو اس نے یہاں آ کر کچھ ترقیاتی کام بھی کئے، اس نے یہاں سڑکیں بنوائیں، ریل گاڑی کا اجرا کیا۔ اگرچہ ان کاموں کا مقصد اپنی فوج کے لئے پوری ہندوستان میں آسانی پیدا کرنا تھا مگر اس کا فائدہ یہاں کے عوام کو بھی ہوا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے نظام تعلیم کو رائج کرنے کے لئے کالج سکول کھولے۔ اس میں وہی تعلیم دی جس میں انگریز کی



غلامی ہی کا سبق تھا۔ مگر اس نے کم از کم میرے علم کے مطابق کوئی سائنس کالج نہیں کھولا۔ جس میں یہاں کا کوئی فرد سائنس پڑھ سکے۔

اس کے نظام تعلیم نے کلرک نما ایک نسل پیدا کی جو کہ انگریز کی زبان سیکھ کر اس کے قانون پر عمل درآمد کرانے میں اس کی معاونت کرتی تھی۔

دوسری نسل اس نے اپنے چاکروں کی پیدا کی، جس نے اس کے گھوڑوں کی مالش اور اس کے کتوں تک کو نہلانے کا کام سرانجام دیا۔

تیسری نسل اس نے ان لوگوں کی پیدا کی جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو جو انگریز کے غدار تھے ان کی مخبریاں کر کے ان کو گرفتار کرایا۔ اور مالی مفاد حاصل کیا۔ پھر انہی کی نسلوں کو انگریز نے، سر، نواب، خان بہادر، مخدوم، کا خطاب دے کر ان کو جاگیریں عطاء کیں۔ اور پھر ہندوستان کی تقسیم کے بعد ملک کی باگ ڈور انہی کے ہاتھوں میں دیدی۔

چنانچہ انہوں نے قیام پاکستان کے وقت انگریز کی وفاداری کا حلف اٹھایا، بڑے عہدوں پر انگریزوں کے وفاداروں کو بٹھایا، بلکہ ہماری پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے لیکر کیپٹن کے عہدے تک انگریز افسر مقرر کئے۔

اور جن لوگوں نے آزادی کی خاطر ماریں کھائیں، جیلیں آباد کیں، ہڈیاں تڑوائیں، پھانسیاں چڑھ گئے، وہ لوگ آج بھی اسی طرح جیلوں میں ہیں، ہڈیاں تڑوارہے ہیں، پھانساں ان کی مقدر ہیں۔

ہندوستان کی ہندو حکومت سے ہمیں لاکھ اختلاف سہی مگر جب جواہر لال نہرو نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ہندوستان کی فوج میں سے چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر کیپٹن تک فائز تمام انگریز افسروں کو فارغ کر دیا۔

ایک ہندو جس کا نام ”کری آپا“ تھا اس کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا۔ ہندوستان کے کسی ہندو یا مسلمان نے انگریز کی وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا، اسی لئے انہوں نے بہت جلد اپنا آئین بنا کر انگریز گونر جنرل کی چھٹی کرادی اور ایک جمہوری نظام نافذ کر دیا، جس کا صلہ یہ ہے کہ آج وہ اپنی مرضی سے دنیا سے اپنا موقف منوالیتے ہیں۔

جبکہ ہمارے ہاں بد قسمتی سے وہی لوگ ہماری قسمت کے مالک ہیں، جو غیر ملکی آقا کے نہ



صرف غلام ہیں بلکہ اس کی زبان کے مترجم ہیں، جو حکم وہ اپنی زبان میں دیتا ہے اس کا ترجمہ کر کے ہمیں نہ صرف سناتے ہیں بلکہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے اپنے ملک کے نہتے عوام کے ساتھ آگ اور خون کی ہولی کھیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آفات سماوی میں گھر چکا ہے۔ دنیا کے غیر ملکی حکمرانوں کو راضی کرتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو تو ناراض کر بیٹھے تھے مگر آج ہمارا وہ غیر ملکی حکمران بھی ہم پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ غیر یہ سوچتا ہے کہ جو اپنے خدا کا نہیں ہو سکا وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ بجلی، گیس، اور پٹرول بھی کی بھی کمی ہے۔ امن و امان کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔

عجیب بات ہے کہ ہم لوگ غیروں کی چاکری کر کے پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری خدمات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ نے کبھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ وفا اور بے وفائی کا معاملہ برابری کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، جہاں صرف تابعداری ہی ہو وہاں پر بے وفائی کا طعنہ نہیں دیا جاتا۔ آج دیکھا جائے تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے باوجود مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم پر شک ہی نہیں یقین کے بنیاد پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے۔

ہم اپنی فوجی مروارہ ہیں، ہم اپنے عوام قتل کروارہے ہیں، ہم اپنی عمارتیں زمین بوس کروارہے ہیں، ہم نے اپنے پورے ملک کو قتل بنا رکھا ہے۔ اس کے باوجود ہم مجرم ہی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہم لوگوں کو آزادی نہیں دی گئی تھی بلکہ ہمیں غیروں نے اپنی زبان کا مترجم، اپنے کلچر کا محافظ، اور اپنے قانون کے نفاذ کا ذمہ دار بنا کر ہمیں ان کو فروغ دینے کا پابند کیا ہوا ہے۔

ہم نے اس کے بدلے میں ڈالروں کے عوض اپنی نسلوں تک کو گروی رکھ دیا ہے۔ جب تک ہم لوگ غیروں کے دیئے ہوئے نظام، کلچر، اور زبان کو چھوڑ کر اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنے قانون کے پابند نہ ہونگے اس وقت تک ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔

اسی کو شاعر مشرق اقبال مرحوم نے اپنے انداز میں یوں کہا ہے:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال خود اطنیٰ حالت کے بدلنے کا



# رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ

چند نقوش و تاثرات

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ

بانی احرار، صدر احرار، رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ کی یاد میں ۱۹۷۵ء میں دہلی میں ایک سمینار منعقد ہوا تھا، جس میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ نے یہ تحریر پڑھی تھی۔ یاد رہے کہ رئیس الاحرار کا انتقال ۲ ستمبر ۱۹۵۶ء کو دہلی میں ہوا اور جامع مسجد دہلی کے ساتھ مدفون ہیں۔ ستمبر میں وفات کی مناسبت سے یہ تحریر شائع کی جا رہی ہے۔

حافظے پر زور ڈالنے سے یاد آتا ہے کہ مولانا کی سب سے پہلی زیارت ۲۹ء یا ۳۰ء کو لاہور کے ایک جلسہ عام میں ہوئی تھی جو مجلس احرار کے زیر اہتمام بیرون دہلی دروازہ یا موچی دروازہ منعقد ہوا تھا، غالباً مجلس احرار کی بنیاد بھی اس وقت نئی نئی پڑی تھی۔ پہلے روز جلسے میں مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہوئی، انہوں نے حاضرین جلسہ کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ مژدہ سنایا کہ کل فلاں گاڑی سے صدر مجلس احرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ آ رہے ہیں، آپ لوگ اسٹیشن پر ان کا استقبال کریں۔ یاد نہیں کہ اس سے پہلے یہ نام کانوں میں پڑ چکا تھا یا نہیں۔ قرینہ ہے کہ ضرور پڑھ چکا ہوگا، اس لئے کہ ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ سے ”زمیندار“ نظر سے گزرتا تھا اور ہم لوگ لکھنؤ میں اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ یہ بات بہت بعید از قیاس ہے کہ اس کے صفحات پر اس مجاہد جنگ و سرخیل احرار کا نام بار بار نہ آیا ہو۔ ٹھیک یاد نہیں غالباً ۳۶ء ہوگا میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی فرائض انجام دیتا تھا، اسی زمانے میں سیرت سید احمد شہید لکھنے کا خیال پیدا ہوا میں اپنے ایک عزیز شاگرد کے ساتھ لکھنؤ سے ہردوئی کے لئے پنجاب میل میں سوار ہوا، اسی درجہ میں مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ بھی سفر کر رہے تھے، کشیدہ قامت، چہرہ سرخ و سفید، پیشانی اور آنکھوں سے ذہانت اور اعتماد کا اظہار، غالباً میرے بھائی صاحب ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی صاحب سے لکھنؤ میں وہ بار بار مل چکے تھے، اسی تقرب سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سید احمد شہیدؒ کا ذکر آیا، فرمایا کہ ہمارے بزرگ مولانا عبدالقادر



صاحبؒ اور ان کے شیخ و مرشد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحبؒ جن کی رائے پور میں خانقاہ ہے، سید صاحبؒ کے بڑے معتقد تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق دلایا، پوری گفتگو یاد نہیں۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب میرا رائے پور سے خصوصی تعلق پیدا ہوا اور تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد حاضری کی سعادت حاصل ہونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحبؒ مولانا حبیب الرحمنؒ کے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جس میں محبت و احترام دونوں شامل ہیں، لیکن محبت کا پلہ بھاری ہے، اپنی چار پائی کے سامنے ان کے لئے چار پائی بچھواتے ہیں، تکئے رکھواتے ہیں، حضرت کی مجلس میں کم لوگ اتنی بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جتنی مولانا۔

حضرتؒ ان کی باتیں بغور سنتے ہیں وہ بھی حضرتؒ کا احترام شیخ و مرشد کی طرح کرتے ہیں لیکن اس میں بھی محبت اور ناز کی ایک آمیزش ہوتی ہے جو نتیجہ ہے قدیم نیاز مندی کا، بڑے حضرتؒ رائے پوریؒ سے براہ راست تعلق، اور بزرگان لدھیانہ، خصوصاً مولانا عبدالقادر صاحبؒ لدھیانویؒ کی دینی خدمات، مجاہدانہ جذبات، حمیت دینی اور ایثار و قربانی کا۔ جس کا حضرتؒ کے یہاں بڑا درجہ اور اعتراف تھا۔

بعض مرتبہ مولاناؒ کی گفتگو، ان کے نقطہ نظر اور ان کے تبصرے بہت سے حاضرین مجلس کے لئے نامانوس، اور بعض اوقات وجہ آزمائش بن جاتے، لیکن حضرتؒ کا ان کے ساتھ طرز عمل دیکھ کر کسی کو تردید یا مناظرہ و مباحثہ کی جرأت نہ ہوتی۔ البتہ بعض بے تکلف شرکاء جن کا بڑے حضرتؒ سے قربت کا تعلق بھی تھا اور حضرتؒ بھی ان کی دلداری فرماتے تھے کچھ سوال و جواب کر لیتے اور کبھی کچھ سخن گسترانہ باتیں بھی ہو جاتیں۔ لیکن سب احتیاط و اعتدال کے ساتھ۔ ایک بار اس کا بھی موقع آیا کہ حضرتؒ کا قیام خاص مولاناؒ کے مکان واقع کوچہ رحمن بلیماران دہلی میں ہوا۔ یہاں ہفتے ہفتے، عشرے عشرے، قیام رہتا، راقم السطور کو بھی دو ایک بار معیت کا شرف اور مولانا کا مہمان بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولاناؒ، حضرت کے معمولات، ضروریات اور مزاج و مذاق سے پوری طور پر واقف تھے اور اس کی رعایت فرماتے تھے، حضرتؒ بھی اس قیام پر خصوصی یگانگت کی بنا پر بہت منشرح اور بے تکلف ہوتے۔ بڑی پُر لطف مجالسیں رہتیں، جن میں حالات حاضرہ، دینی و ملی سیاست، پرانے تجربات و حقائق



اور اصلاح نفس و اصلاح باطن کی لطیف آمیزش ہوتی تھی۔ حضرت کا قیام جب قصاب پورہ (نواب والی مسجد) میں ہوتا اور وہ اکثر طویل ہوتا تو صبح ہوا خوری کے وقت (جو اکثر پرانی عید گاہ کی طرف ہوتی) مولانا ساتھ ہوتے اور بے تکلف گفتگو فرماتے رہتے، حضرت بھی اس سے لطف لیتے۔ بعض خدام جن میں یہ راقم آثم بھی شریک ہے مولانا کے بعض خیالات سے اتفاق نہ کر سکتا، ادب کے ساتھ اس سے اختلاف کرتا۔ واپسی تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن کسی تلخی اور تجاوز عن الحدود کی نوبت نہ آتی، حضرت کی گفتگو اکثر قول فیصل کا کام دیتی اور احباب و خدام کے اس شیرازے کو مجتمع رکھتی۔ دہلی کے قیام کے زمانے میں مولانا زیادہ سے زیادہ وقت حضرت کی خدمت میں گزارنے کی کوشش کرتے اور حضرت کو بھی گویا ان کا انتظار ہی رہتا۔

حضرت رائے پوری جب لکھنؤ تشریف لاتے اور طویل قیام فرماتے اور ایسا ۳، ۴ بار ہوا، تو اکثر مولانا ساتھ ہوتے یا بعد میں آکر شامل ہو جاتے۔ ایسا ایک دو بار دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں اور دو تین مرتبہ تبلیغی مرکز واقع کچہری روڈ میں ہوا، اس وقت مجالس کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ حضرت کا مولانا اور ان کے خاندان سے کیا تعلق تھا کس طرح ان کو اس خاندان کا بچہ بچہ عزیز تھا کس خوشی سے لدھیانہ تشریف لے جاتے اور ان کے یہاں قیام کرتے، مجلس احرار کے ساتھ آپ کا کیا مربیانہ و سرپرستانہ تعلق تھا، مولانا کے جیل جانے سے (جس کی نوبت اکثر پیش آتی تھی) حضرت کو کس قدر فکر اور تعلق خاطر پیدا ہو جاتا اس سب کی تفصیل سوانح حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری میں آگئی ہے، اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

مولانا کے سیاسی خیالات و نظریات سے پورا اتفاق نہ ممکن تھا نہ ضروری، ان کے خیالات و رجحانات سے بھی جوان کے ذاتی تجربوں اور خاص طرح کی تربیت و ماحول سے پیدا ہوئے تھے ہم آہنگی بھی کسی معاصر کے لئے خواہ وہ خرد و نیاز مند ہو ضروری نہیں لیکن جس چیز میں زیادہ قیل و قال کی گنجائش نہیں وہ ان کا جذبہ حریت، انگریز دشمنی، وطن دوستی اخلاقی بلندی، شخصیت کی دل آویزی اور ایک خاص طرح کا قائدانہ بانک پن ہے جو خود اعتمادی، پاکیزہ زندگی اور خلوص کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

ان چند سطروں کو لکھ کر یہ نیاز مند بھی اس جرم میں شرکت کی سعادت حاصل کرتا ہے جو مولانا کے ذکر خیر کے لئے سجائی گئی ہے۔ غفر الله له والحقه با با ئه الا مال حین و شیو خه المقبولین

ابوالحسن علی، ناظم ندوۃ العلماء و صدر مدرس ندوۃ العلماء لکھنؤ، ۱۰ شعبان ۱۴۱۵ھ / ۱۸ اگست ۱۹۹۵ء



## حضرت علی ہجویریؒ کی آرام گاہ کا تعین

حضرت علی ہجویریؒ جن کو گنج بخش کا نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کی آرام گاہ پر گزشتہ دنوں بم دھماکے ہوئے، جس کے نتیجہ میں پچاس سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، ان کی آرام گاہ کے متعلق تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں:

آپ کا سن ولادت ۴۰۰ھ مطابق ۱۰۰۹ء ہے۔ ۴۳۱ھ مطابق ۱۰۳۹ء تک جائے پیدائش غزنی (افغانستان) میں رہے۔

اس کے بعد اپنے مرشد ابو الفضل بن حسن النخعی کے ارشاد کے مطابق غزنی سے لاہور تشریف لے آئے۔ (منظر عالم، ص: ۲۸۹)

آپ نے جب لاہور کے گورنر ”ائے راجو“ کو مشرف بہ اسلام کیا تو انہیں ”شیخ الہند“ کا خطاب و لقب دیا گیا۔

آپ نے ۳۴ سال کی عمر میں ایک خانقاہ اور ساتھ مسجد تیار کی، جو اب لاہور پاکستان میں ”داتا دربار“ کے نام سے مشہور ہے۔

اس کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت علی ہجویریؒ اسی خانقاہ میں مدفون ہیں۔ اس لئے لوگ فیوض و برکات کے لئے یہاں حاضری دیتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ۱۹۵۸ء میں ایک بحث چلی تھی کہ کیا واقعی حضرت علی ہجویریؒ یہاں مدفون ہیں یا کسی اور جگہ۔ اس کے متعلق چند روایات یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱)۔ ۱۲ جنوری ۱۹۵۹ء کو ”آفاق اخبار لاہور“ میں ایک خبر شائع ہوئی کہ انارکلی بازار میں ایک چمڑے کے تاجر کو خواب میں بتایا گیا کہ شاہی قلعہ لاہور میں سمن برج اور کالا برج کے درمیان ایک پختہ قبر ہے، جب مذکورہ شخص نے اس کی کھدائی کی تو تین گز نیچے ایک پختہ قبر ملی، جس پر ہشت پہلو خوبصورت گنبد بنا ہوا



ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی حضرت علی ہجویریؒ کی آرامگاہ ہے۔  
(۲)۔

سلطان عالم گیر کے بھائی شہزادہ داراشکوہ نے ”سفینۃ الاولیاء“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حضرت علی ہجویریؒ کا مزار شاہی قلعہ کی مغربی جانب ہے۔  
(۳)۔

۱۹۵۹ء کے لگ بھگ شیخ النفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ نے بذریعہ کشف فرمایا کہ مجھے شاہی قلعے میں انوار برستے نظر آ رہے ہیں، اور یہ انوار حضرت علی ہجویریؒ پر برستے ہیں، حالت کشف میں سید علی ہجویریؒ نے حضرت لاہوریؒ سے فرمایا ”اصل ہجویری منم وأوہم نام ما است واز شہر ما است، من لب دریا نشہ بودم، ایں جا مردم و ایں جا دفن کردہ شدم“

یعنی اصل علی ہجویری میں ہوں، وہ جو وہاں ہیں میرے ہم نام اور میرے ہم شہر ہیں، میں یہاں دریا راوی کے کنارے پر رہتا تھا، یہیں میرا انتقال ہوا اور یہیں مجھے دفن کیا گیا۔

(ماہنامہ نور علی نور، ماہ مئی ۲۰۰۸ء)

(۴)۔

بعض نے لکھا ہے کہ یہاں پر مرزا شمس الدین کے خاندان کے ایک بزرگ ثار الدین مدفون ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ یہ مقبرہ موضع اوچ شریف کے رہنے والے کسی بزرگ ”جھولے شاہ بخاری“ کا ہے۔ اس کے برخلاف بعض مؤرخین کا اصرار ہے کہ یہی جگہ (داتا دربار) حضرت علی ہجویریؒ کی آرامگاہ ہے۔

سن وفات: بعض نے حضرت علی ہجویریؒ کا سن وصال ۴۰۵ھ مطابق ۱۰۱۲ء، بعض نے ۴۲۲ھ مطابق ۱۰۷۹ء اور بعض نے ۴۶۵ھ مطابق ۱۱۰۶ء لکھا ہے۔

روایت ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اجمیریؒ نے یہاں تشریف لا کر چلہ کشی کی اور جاتے وقت یہ شعر پڑھا تھا:

گنج بخش فیض عالم مظہر نورِ خدا  
ناقصاں را پیرِ کامل کمالاں را رہنما



## العجالة في مسألة اللحية والسبالة

ڈاڑھی کے متعلق شرعی فیصلہ

آخری قسط

شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد انوری

### ڈاڑھی کا فلسفہ

ڈاڑھی مسلمانوں کا شعار قومی ہے۔ شعار قومی کے معنی ایک علامت و نشان خاص کے ہیں جیسے کوئی قوم اپنے لئے مخصوص کر لے۔ تاکہ دیگر اقوام سے امتیاز حاصل ہو۔ دین کامل اور ملت طاہرہ نے ان اشیاء (ڈاڑھی رکھنا، مونچھیں کٹوانا) کو محض امتیازی شعار نہیں بنایا، بلکہ دیگر منافع سے بھی بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے۔ اس نے شعار کے لئے چند اصول مقرر کئے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقی امتیاز کے لئے تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔

(۱) اکثر وجودہ (جس کا وجود بہت زیادہ ہو)۔

(۲) ماکرر وقوعہ (جو واقعہ بھی بکثرت ہو سکتے ہوں)۔

مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات کسی قوم کا کوئی فرد بوجہ طغیان و سرکشی یا بوجہ صحت اغیار کے اپنے قومی نشان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر اکثر ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد اس کی حالت درست ہو جاتی ہے۔ اب اس کا دل ہر قومی چیز اور مذہبی علامت کو پیار کرتا ہے۔ وہ مضطر ہو کر پھر ٹھیکہ قومی شعار حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ فرض کرو کہ جس شعار کو اس نے چھوڑا تھا اگر وہ دوبارہ حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ تو وہ شخص کیسے اس کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔

مثلاً کوئی شخص امریکہ پہنچ کر اپنے اگلے دانت وہاں کی رسم کے مطابق نکلوا دے تو واپس ہندوستان آ کر اپنی قومی اور ملکی رسم یعنی دانت رکھنے کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ بخلاف ڈاڑھی کے کہ جو شخص اسے برا سمجھ کر منڈاتا ہے اسے جب کبھی مذہبی جوش اس شعار کے حاصل کرنے پر ابھارے گا۔ تو



وہ چند ہفتوں میں حاصل کر سکتا ہے۔

(۳) ویکون ظاہرا (اس کا تعلق ظاہر ہو)۔

یعنی جس چیز کو شعار قومی مقرر کیا گیا ہے وہ ظاہر ہو۔ پوشیدہ اور باطن سے اس کا تعلق نہ ہو ڈاڑھی اس معیار پر بھی پوری اترتی ہے۔

اس کا تعلق ظاہر سے ہے یہ تین چیزیں تو وہ ہیں، جن سے نفس حقیقت امتیاز کی مکمل ہوتی ہے۔ جو اصول شعار کی پہلی اصل ہے۔ فوائد کی نسبت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

وفیہ فوائد جمعة یقبلہ اذہان الناس اشد قبول (اور اس میں ایسے فوائد اور منافع ہوں کہ لوگوں کی طبیعتیں اچھی طرح قبول کر لیں)۔

الحاصل شعار قومی سے محض امتیاز ہی مقصود نہیں کیوں کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف نشان قومی ہوں اور ان میں فوائد نہ ہوں جیسے گلے میں دھاگا ڈال لینا یا ماتھے پر ٹیکا لگا لینا۔ اس میں بجز امتیاز اور کوئی فائدہ حاصل نہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے جن چیزوں کو مسلمانوں کے لئے مذہبی نشان ”قومی شعار“ قرار دیا ان میں یہ باتیں پائی بھی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس پر بحث فرمائی ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شعار میں پہلی چیز قص الشوارب (موچھیں کٹوانا ہے)۔ اس میں پہلی تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب کو میسر آ سکتی ہیں۔ اس کا وقوع بھی بکثرت ہو سکتا ہے۔ ہر مکلف ان کے کٹانے پر قادر ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ ظاہر ہو تو تراشی ہوئی موچھوں سے بڑھ کر اور کیا چیز محسوس اور ظاہر ہوگی۔ اب رہے منافع سوان کے کٹانے میں جتنے منافع ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کوئی وجہ نہیں کہ اس سے اعراض کریں جن کی موچھیں بڑھ جاتی ہیں تو پانی وغیرہ ان کے بالوں میں پھنس کر متعفن مادے، زہریلے کیڑوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر چونکہ وہ ٹھیک اسی گزرگاہ پر واقع ہوتے ہیں، جس سے انسان سانس لیتا ہے اس سے



پھیپھڑوں اور قلب اور بسا اوقات دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھیپھڑے تو آئے دن اکثر وں کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جسے آئے دن سل کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔  
 اخیر میں حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں یہ شعار ہے۔

دوسرا جزء اعفاء اللحیة (ڈاڑھیاں بڑھانا ہے)۔

اس میں بھی تمام اصولی خصائص بوجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ با آسانی اکثر وں بلکہ سبھی کو میسر بھی آ سکتی ہے۔ اگر منڈ گئی تو با آسانی فوراً حاصل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا وقوع بھی بکثرت ہوا، اور چونکہ ڈاڑھی چہرے پر ہے تو اس کا ظہور بھی یقیناً اور تمام چیزوں کے ظہور سے زیادہ ہے۔ آیا یہ کہ ڈاڑھی کے منافع کیا ہیں تو ہم حضرت شاہ صاحبؒ کی توضیحات و کنایات پر بنظر اختصار کتفا کرتے ہیں۔ ورنہ مرتبہ تفصیل میں اس کے لئے ایک طولانی دفتر درکار ہے۔  
 شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں۔

(۱) اپنی ہستی کا احساس گواہی بدیہی حکم ہے، ہر شخص جو زندہ ہے جانتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ تاہم بسا اوقات اس کے صفات و کمالات جن احساسات کے مقتضی ہوتے ہیں اس سے اکثر اشخاص غافل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس غفلت اور جمود کے باعث قوموں کی قومیں ایسی حالت میں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ میں کون ہوں۔ کہاں ہوں۔ کس مرتبہ پر مجھے رہنا چاہئے۔ اور آج میں کس مرتبہ پر ہوں۔ اس طرح اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک شخص جب جوان ہوتا ہے اس پر کبر سنی طاری ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کا اقتضا ہونا چاہئے کہ وہ سمجھے میں بڑا ہو گیا ہوں۔ مجھ پر وہ فرائض عائد ہو گئے ہیں جو ایام طفلی میں نہ تھے۔ میری تمام حرکات نشست و برخاست بات چیت معاملات مخاصمات کے قوانین اب بچپن کے ضوابط سے بالکل الگ ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا بسا اوقات انسان اپنے مراتب و مدارج سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ہستی کی خصوصیات بھلا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض پیرنا بالغی کے مدعی ہوتے ہیں۔ اور بہت سے جوان جنہوں نے تیس چالیس سال کی مسافت قطع کر لی وہ طفل نکستی کے پورے مصداق بنے رہتے ہیں۔ ان کے ہر فعل طرز اداء رفتار گفتار سب ہی سے طفلگی کے



آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں سمجھتے کہ میرے فرائض کہ یہ چیزیں خلاف شان ہیں۔ پس اس وجہ سے تمدن اور عمران کے اجتماعی ایوان کو بسا اوقات سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ اماں بھوکی مرتی ہے اور چہل سالہ صاحبزادے اپنے آپ کو چار سالہ خیال فرماتے ہیں۔ جب کہ ایک خوابیدہ امت سوئی ہوئی قوم کے لئے مصلح کی ضرورت ہے۔ کہ وعظ و تذکیر تقریر و تحریر کے اسلحہ سے اپنی قوم کو اس کو ہستی کا احساس کرائے۔ تو ٹھیک اسی طرح کبر سنی کے احساس کے لئے بھی واجب ہونا چاہئے کہ کوئی چیز جو ہمیشہ اس کو ہستی کے احساس پر ابھارے کہ تم اب بچے نہیں رہے۔ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تمہارے اعمال کی نوعیتیں اب بدل جانی چاہئیں۔

غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی جس طرح انسانوں کو اس مسئلہ کی طرف اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، غرض ہر آن میں تنبیہ کر سکتی ہے، شاید کسی اور چیز سے ممکن نہیں۔ علی الخصوص جب کہ وہ ایک زبردست شعار بھی ہے۔ یہی ڈاڑھی کا مقصد ہے۔

شاہ صاحبؒ کی اس عبارت۔

فہی الفارقة بین الصغیر والكبیر (ڈاڑھی صغیر اور کبیر میں تفرقہ قائم کر دیتی ہے)

روزانہ تجربہ کی بات کہ ڈاڑھی والے کو صرف اس کی ڈاڑھی کا حوالہ زبردست تازیانہ ہوتا ہے۔ وہ شرماتا ہے کہ میں ڈاڑھی والا ہو کر اب ایسے کام کروں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاڑھی منڈے کو جب کہا جائے شرم کرو منہ پر ڈاڑھی ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ ہم نے رکھی نہیں جو شرم کرنی پڑے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس عبارت میں بہت سے دقائق مضمحل ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈاڑھی بچے اور جوان میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ بلکہ صغیر اور کبیر کا لفظ فرمایا جس سے ایک معاشرتی مسئلہ بھی حل کر گئے۔ کہ فلسفہ تہذیب و تمدن و معاشرت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنی چاہئے۔ شریعت نے بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

حدیث میں عظموا کبرائکم (عظمت کرو اپنے بڑوں کی)۔ بہر حال جب یہ مسلم ہے۔ تو فرض کرو



کہ تمہارے پاس ایسا شخص آیا جو تم سے عمر میں بڑا ہے۔ مثلاً تم بیس برس کے ہو وہ تیس پینتیس کا، لیکن چوں کہ اس کے چہرے پر ڈاڑھی نہیں اس لئے بمشکل اس کا امتیاز ہوتا ہے۔ کہ وہ تمہارے برابر ہے۔ یا تم سے بڑا ہے لہذا تم اس کی حیثیت کے موافق تعظیم نہ کر سکو گے۔ جس کی وجہ سے بسا اوقات نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور وہی اس کی کھلی نگہبان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ وہی جمال الفحول (اور وہ ڈاڑھی مردوں کی خوبصورتی اور زینت ہے)۔ پہلے جس قدر باتیں ہوئیں ان کی بنادو باتوں پر تھی۔

(۱) ڈاڑھی مندانے یا کترانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ (۲) اور اس کے رکھنے میں بہت سے منافع ہیں۔ اس کے برخلاف آج کل ڈاڑھی مندانے کا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے حسن بڑھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس معارضے کا جواب دے رہے ہیں۔ ڈاڑھی مردوں کی خوبصورتی ہے پس اگر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ڈاڑھی مندانے سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بے انصافی ہے کہ اس کے صرف ایک پہلو پر نظر ڈالی جائے۔ ضرورت ہے کہ اس کے خطرات و نقصانات پر توجہ کی جائے، جیسا کہ بعض باتیں اوپر گزر چکی ہیں۔ علی الخصوص جبکہ اخسارہ کی صفائی عورتوں کی فطری زینت ہے تو مردوں کا بھی اس سے زینت حاصل کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مردکانوں بالیاں، ناک میں بلاق وغیرہ ڈال کر اپنے کو خوب صورت بنائے۔ حالانکہ اس کو کوئی مرد تجویز نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ ایک غیور حیا پرور شریف کس طرح تجویز کرے گا کہ جو زینت عورتوں کی ہے ان سے چھین کر خود استعمال کرنے لگے۔ اور جبکہ صورت حال یہ ہے کہ اس کے لئے خوبصورتی بھی باقی رہے اور عورتوں سے مشابہت بھی نہ ہو، اور ان نقصانوں سے بچا بھی رہے جو ڈاڑھی کے مندوانے میں ہیں۔ تو اس کے سواء اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ڈاڑھی رکھی جائے اور اس کی درستگی کا خیال رکھا جائے۔ جیسا کہ شارح علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ڈاڑھی کی تعظیم کرو، یعنی اس کو تیل لگاؤ، کنگھی کرو۔ اگر کسی کو شریعت کے احکام کی خوبیاں سمجھ میں نہ آئیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے نابالغ بچے کو نکاح کی خوبیاں اور لذت جماع سمجھ نہ آئے۔ پس اگر کوئی بچہ نکاح کی خوبیوں پر اعتراض کرے تو اس کا جواب



سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم ابھی نابالغ ہو، جب بالغ ہو گے تو خود بخود سمجھ جاؤ گے۔ یا مچلا ایک مریض عمدہ پکے کھانے کو بد ذائقہ اور بے مزہ کہتا ہو تو اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ تمہاری حس ذائقہ معتدل نہیں، جب تندرست ہو جاؤ گے تو یہ طعام بامزہ خوش ذائقہ معلوم ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح احکام شرعیہ پر اعتراض کرنے والے خواہ گریجویٹ یا اور ڈگری یافتہ ہی کیوں نہ ہوں چونکہ احکام شرعیہ کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تو شریعت کی اصطلاح میں وہ نابالغ ہی ہیں۔ یا قوتہ ممیزہ مریض ہے۔ جب تک احکام شرعیہ کا کورس پورا نہ کریں اور کسی طبیب روحانی کی صحبت نہ ہو بالغ نہیں ہو سکتے۔ لہذا پہلے انسان بالغ ہو اور تندرست ہو پھر دیکھے دین کے احکام میں کس قدر خوبیاں ہیں۔

ہم نے اپنی بساط کے موافق مختصر طور پر مگر پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے داڑھی کا مسئلہ لکھ دیا ہے۔ اب آخر میں گزارش ہے کہ یہ تو مقام عشق و محبت ہے، بس جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اس کے دل کو کھینچتی ہے۔ پس جس کو محمد رسول اللہ ﷺ سے محبت ہوگی ضرور داڑھی رکھے گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے مسلمانوں کو نبی کے اوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور دونوں جہانوں کی سرخروئی مسلمانوں کو نصیب ہو۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمیں باد

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، وتب علینا انک انت التواب الرحيم

فائدہ۔ جب ملک تقسیم ہوا تو احقر نے لالکپور (فیصل آباد) سنت پورہ میں قیام کیا۔ یہ حضرت شاہ عبدالقادر راپوریؒ کے حکم سے تھا۔ یہاں پر جڑانوالہ سے ایک بی۔ اے کا والا نامہ آیا کہ آج کل میرا نکاح ہونے والا ہے۔ میرے والدین مجھے مجبور کرتے ہیں کہ ڈاڑھی منڈا دے۔ مگر میں انکار کرتا ہوں۔ گذشتہ شب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں۔ کہ ہرگز نہ ڈاڑھی منڈانا میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب میں آپ کا مشورہ لیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

میں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما رہے ہیں پھر میرے مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ نکاح تو آپ کا ہو ہی جائے گا۔ ڈاڑھی نہ منڈانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔

چنانچہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نکاح ہو گیا۔ اور انہوں نے ڈاڑھی بھی نہیں منڈائی۔



# رمضان المبارک

فضائل - برکات - ہمارے اسلاف

## فضائل رمضان المبارک

ماہ رمضان المبارک امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ و سلام پر کیسے اول تا آخر خیر ہی خیر لیکر وارد ہوتا ہے، لہذا مسلمان مرد و عورت کو ماہ مبارک کو غنیمت جاننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دئے گئے تھے، وہ بھی دو ماہ قبل ہی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع فرماتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے ”اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا إِلَى رَمَضَانَ“ کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہماری زندگیوں کو رمضان تک دارِ فرما دیجئے پھر بکثرت روزے رکھنا شروع کر دیتے یہاں تک کہ اکثر شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، اور رویت ہلال رمضان ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا جو ہری جوہر کو پہچان سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی والا صفاتِ رمضان کی حقیقت کو جانتی تھی اور اس کی ویسی قدر بھی کرتی تھی۔

ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَتَمَنُّوا أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَانَ“ اگر لوگوں کو رمضان المبارک میں اللہ کے طرف سے دیئے جانے والے اجر کا علم ہو جائے تو وہ تمنا کرنے لگیں کہ پورا سال رمضان ہو تو کتنا اچھا ہوتا؟ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہمیں بتلانے کی زحمت فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزِينُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ



لدخول شهر رمضان، فاذا كانت اول ليلة من رمضان هبت ریح من تحت یسمع العرش یقال لها المثیرة فتصفق ورق الجنان وخلق المصارح فیسمع ذالک طینن لم یسمع السامعون احسن فه فتزین الحور العین ثم یقفن بین شرف الجنة فینادین: هل من خاطب لنا إلی الله فیزوجہ؟ ثم یقلن: یا رضوان ما هذه اللیة؟ فیجیبهن بالتلیة: یا خیرات حسان، هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتفتحت أبواب الجنان صائمین من أمة محمد صلی الله علیه وسلم، ویقول الله تعالی: یا رضوان افتح أبواب الجنان للصائمین و القائمین من أمة محمد صلی الله علیه وسلم ولا تغلقها حتی ینقضى شهرهم هذا.

رمضان کے استقبال کے لیے ایک سال تک جنت کو مزین کیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کا ہلال افق سماء پر جلوہ گر ہوتا ہے، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا جاری ہوتی ہے، جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے، وہ ہوا جنت کے درختوں سے جب ٹکراتی ہے، تو ایسی بہترین آواز نکلتی ہے کہ اس جیسے آواز کسی نے کبھی سنی نہ ہوگی، دوسری جانب حور عین بننا سونا شروع کر دیتی ہیں اور پھر وہ جنت میں ٹیلوں پر چڑھ جاتی ہیں اور ندا لگاتی ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ نکاح کا خواہشمند ہے جس کا نکاح اللہ ہم سے کر دے، پھر جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، کہ یہ کونسی رات ہے؟ رضوان کے جواب دینے سے پہلے وہ خود کہنے لگتی ہے اور گنگنا نے لگتی ہے۔

اے مجسم خیرات و حسان یہ ہے شب رمضان آج کھول دیئے جائیں گے ابواب جنان (جنت کے دروازے) امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صائمین کے لیے اور اللہ رب العزت رضوان داروغہ جنت کو حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان! جنت کے دروازے کھول دو امت محمدیہ کے روزے داروں اور شب بیداروں کے لیے اور ماہ مبارک کے اختتام تک اسے بند نہ کرنا۔

فإذا كان اليوم الثانی اوحی الله تعالیٰ إلی مالک خازن النار یا مالک أغلق أبواب النیران عن الصائمین والقائمین من أمة محمد علیه أفضل الصلوة و السلام و لا تفتحها حتی ینقضى شهرهم هذا، فإذا كان فی اليوم الثالث أمر الله جبریل علیه السلام ان اهبط إلی الأرض فصعد مرده الشیاطین و عتاة الجن، و



غَلَّہُمْ فِی اَغْلَالٍ، ثُمَّ اَقْذَفَ بِہُمْ فِی لَجَجِ الْبَحَارِ کِی لَا یَفْسُدُوا عَلٰی اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ حَبِیْبِی صِیَامُہُمْ۔

پھر جب رمضان کی دوسری تاریخ شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت مالک داروغہ جہنم کو حکم دیتے ہیں، کہ جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں اور شب بیداروں کے لیے بند کر دو اور ماہ مبارک کے اختتام تک اسے بند ہی رہنے دینا، پھر رمضان المبارک کا تیسرا روزہ شروع ہوتا ہے تو جبریلؑ کو حکم دیتے ہیں کہ جبریلؑ دنیا کا رخ کرو اور سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دو ان کو بیڑیوں میں جکڑ دو، اور پھر انہیں سمندر کی تہہ میں ڈال دو، تاکہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں میں خلل نہ ڈال سکے۔

(بستان الواعظین اور ریاض السامعین: ۲۰۴، ۲۰۵)

یہ ایک طویل روایت ہے جس میں رمضان المبارک کے فضائل کو ذکر کیا گیا اس ماہ میں اجر و ثواب کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اس ماہ میں گناہوں پر ابھارنے والے شیاطین کو بھی مقید کر دیا جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ روزہ دار عبادت میں مشغول ہو جائے، پھر اگر کوئی شخص اس مبارک ماہ میں بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے اپنے نفس کی شرارت کے علاوہ کچھ نہیں، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: ”اللہم اِنَّا نَعُوْذُ بِکَ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا و مِنْ سِیْئَاتِ اَعْمَالِنَا“ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے اپنے نفس کی شرارت سے اور ہمارے برے اعمال کے وبال سے۔

ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنْ لِّلّٰہِ مَلٰکَآءُ رَاسَہُ تَحْتَ الْعَرْشِ، عَرْشُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ رَجُلَاۃٌ فِیْ تَخُوْمِ الْاَرْضِیْنَ لَہُ جَنَاحَانِ اَحَدُہُمَا بِاَلْمَشْرِقِ وَ الْاٰخَرُ بِالْمَغْرِبِ اَحَدُہُمَا مِنْ یَّاقُوْتَةِ حُمْرَاءَ، وَ الْاٰخَرُ مِنْ زَبْرِ جَدَّةِ خَضِرَاءَ یَنَادِیْ کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْ شَہْرِ رَمَضَانَ۔

ہل من تائب فیتاب علیہ؟ هل من مستغفر فیغفر لہ؟ هل من طالب حاجة فیسعف بحاجتہ۔ یا طالب الخیر أبشرو یا طالب الشرعی أقصر و أبصر۔

(أخرجہ ابن الجوزی فی العلل المتناہیة ۲/۴۲)

بحوالہ بستان الواعظین و ریاض السامعین ص: ۲۰۴



بیشک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ ہے جس کا سر عرش خداوندی کے نیچے اور اس کا پاؤں ساتوں زمین کی تہہ میں ہے اس کے دو پر ہیں، ان میں ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں ایک سرخ یا قوت سے بنا ہوا ہے اور دوسرا سبز زبرجد سے، رمضان المبارک میں وہ ہر رات میں یہ ندا لگاتا ہے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی مغفرت کا طلب گار کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی طالب حاجت کہ اس کی حاجت روائی کی جائے، اے طالب خیر! خوش ہو جا اور طالب شر، بس کر، اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھا۔

یہ فضائل رمضان المبارک کے بارے میں کیسی جامع روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا رمضان اول سے لے کر آخر تک صرف اور صرف خیرات میں گذرنا چاہیے، انابت اور استغفار مومن کو اس ماہ میں بکثرت کرنا چاہیے اور اپنی تمام ضرورتوں کو صرف بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا چاہیے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر مخلوق کے آگے الحاج وزاری کے ساتھ دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور گنہگار کو اس ماہ میں متنبہ ہونا چاہیے، جس طرح نیکی پر اس ماہ میں اجر و ثواب کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہیں سزا و عذاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے و عیدوں کے عنوان سے قریب ہی میں روایات ذکر کی جائیں گی امام عبدالرحمان ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ ”ان العبد المؤمن إذا قام في رمضان الى السحور فتوضأ وصلى ركعتين جعل الله تعالى خلفه سبعة صفوف من الملائكة، فإذا فرغ ودعا آمنوا على دعائه، ويكتب الله تعالى له بعددهم حسنات ويرفع له في الجنة بعددهم درجات، ويمحو عنه بعددهم سيئات، ثم لا يزالون يدعون ويستغفرون له إلى يوم القيامة“ (بستان الواعظین وریاض السامعین: ۲۰۶)

بندہ مومن جب سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتا ہے وضو کرتا ہے پھر دو رکعت نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اسی وقت اللہ اس کے پیچھے ملائکہ کی ایک جماعت کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے اور وہ سات صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا میں لگتا ہے، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کے نامہ اعمال میں ان فرشتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں درج کروا دیتے ہیں اور اتنے ہی گناہ



اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، پھر ملائکہ کی یہ مقدس جماعت اس شخص کے حق میں دعا اور استغفار میں لگ جاتی ہے اور قیامت تک وہ اسی طرح دعائیں اور استغفار کرتی رہے گی۔ (اللہ اکبر)

ایک اور روایت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے، خاموش رہے اور اپنی زبان، کان اور ہاتھ اور دیگر تمام اعضاء بدنی کو محرمات اور گناہوں سے دور رکھے، نہ کذب بیانی کرے، نہ غیبت کرے اور نہ کسی کو تکلیف پہونچائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوگا کہ بالکل اس کے گھٹنے ابراہیم خلیل اللہ کے گھٹنے سے مل جائیں گے، اور اس کے اور عرش خداوندی کے درمیان صرف ایک فرسخ یا ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا (اللہ اکبر) (العلل المتناہیۃ: ۵۰/۲) حدیث مذکور میں صوم کی برکت سے صائم کے لیے از دیاد تقرب خداوندی کا پتہ چلتا ہے، اور خداوند قدوس کا تقرب مؤمن کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو ام النعم بھی کہا جائے تو کم ہوگا، اس لئے کہ دنیا میں انسان اپنا سب سے بڑا اعجاز اسی میں تصور کرتا ہے کہ اس کو کسی بادشاہ، کسی دنیوی یا دینی، یا علمی شخصیت کا تقرب حاصل ہو جائے، اسی جذبہ نفس انسانی کو واقعہ فرعون سے بھی سمجھا جاسکتا ہے، جب کہ فرعون نے جادو گروں کو جمع کیا، تو انہوں نے فرعون سے کہا: ”إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ“ کیا ہمارے غلبہ اور کامیابی کی صورت میں ہمیں کوئی انعام بھی دیا جائے گا؟ تو فرعون نے جواب میں کہا تھا: ”قَالَ نَعَمْ انْكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ“ جی ہاں میں تمہیں اپنا مقرب بنالوں گا، تو دیکھئے فرعون کا بادشاہ ہونے کے ناطے اس کا تقرب بطور انعام کے انہیں دینے کا وعدہ کرنا، اور پھر ان کا اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی تقرب عظماء بہت بڑا انعام ہے تو اللہ رب العزت کا تقرب کتنا بڑا انعام ہوگا۔

فضائل رمضان المبارک کے متعلق چند احادیث یہاں ذکر کی گئیں اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث فضائل رمضان کے سلسلے میں کتب حدیث میں موجود ہیں، جو فضائل اعمال اور دیگر فضائل کی کتابوں سے معلوم کی جاسکتی ہے، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو برکات رمضان سے بہرہ ور فرمائے آمین۔

رمضان المبارک کی ناقدری پر وعیدیں:

رمضان المبارک کی قدر دانی پر جہاں بہت سی احادیث فضائل بیان کی گئیں، وہیں اس کی



ناقدری پر بھی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، ذیل میں چند وعیدوں پر مشتمل احادیث شریفہ کو بیان کیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر منیٰ میں وعظ کے دوران ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، اس دوران میری امت کے نوجوان کو لایا جائے گا، فرشتے اس کی خوب پٹائی کر رہے ہوں گے، وہ میرے ساتھ لپٹ جائے گا اور کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائے میری مدد فرمائے، تو میں ملائکہ سے دریافت کروں گا اس کا گناہ کیا ہے؟ ملائکہ جواب دیں گے اس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا مگر اس کی قدر نہیں کی تھی، بلکہ اس میں بھی گناہوں میں لگا رہا اور پھر توبہ بھی نہ کی، یہاں تک کہ اچانک موت کے پنجے نے اس کو آدب و بیچ لیا، میں اس جوان سے پوچھوں گا کہ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی؟ تو وہ جواب دے گا میں نے سیکھا تو تھا، مگر اس کو فراموش کر دیا یعنی بھلا دیا اور پڑھا نہیں تھا تو میں کہوں گا، اے نوجوان! تیرا ناس ہو، تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، یہ تو نے کیا کیا؟

پھر وہ برابر مجھ سے التجاء و التماس کرتا رہے گا اور ملائکہ اس کو گھسیٹتے رہیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی شفاعت کروں گا اور کہوں گا، کہ اے الہ العالمین! یہ بیچارہ میری امت کا نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مد مقابل بڑا ہی مضبوط اور قوی ہے میں دریافت کروں گا، اے پروردگار وہ کون ہے؟ میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت فرمائیں گے: اس کا مد مقابل رمضان ہے، تو میں کہوں گا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جس نے رمضان المبارک کو بھلا دیا، اس شخص کی کون شفا رکھ کرے جو رمضان المبارک کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھے، تب اللہ رب العزت بھی ارشاد فرمائیں گے، میں بھی بری ہوں اس شخص سے جس سے آپ بری ہیں، نتیجہً اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا!

برادران اسلام! ذرا دیکھو، تو سہی کیسی سخت ترین وعید ہے، اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک جیسے عظیم ماہ مبارک کو غفلتوں کے ساتھ گزار دے، نہ تو قرآن کی تلاوت کرے، نہ روزہ رکھے، نہ عبادت کرے، اللہ کے بندوں! اس ماہ کی قدر کرو، اس غفلت اور لالیٰ یعنی امور سے مکمل اجتناب برتو، کثرت سے استغفار کرو، اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی تسبیح، نماز اور تلاوت وغیرہ میں صرف کرو،



اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور غفلت اور ناقداری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین!

## رمضان المبارک

بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اس میں حرارت بڑھ جاتی ہے، اس لئے کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینا، جبکہ دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں رمضان کے معنی شدت حرارت کے ہے رمضان کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کی برکت سے قلب پر رقت طاری ہوتی ہے اور اس رقت کی وجہ سے قلبِ مسلم میں حرارتِ فکر اور حرارتِ موعظت موجزن ہوتی ہے، اور آخرت کا تصور پختہ ہوتا ہے امام خلیل فراہیدی بصری فرماتے ہیں: کہ یہ رمضاء سے ماخوذ ہے اس کے معنی گرم بالو اور ریت کے ہیں جب آدمی اس پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں جھلس جاتے ہیں اسی طرح رمضان کی برکت سے گناہ خاکستر ہو جاتے ہیں، جبکہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رمض کے معنی مطر کے ہے اور مطر کی وجہ سے چیز دھل جاتی ہے ایسے ہی رمضان کی برکت سے انسانی اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں، الغرض رمضان مسلمانوں کے لئے نیکیوں کا موسم بہار اور گناہوں کے لئے موسم خریف ہے۔

## صوم کا معنی

صَامَ يَصُومُ صَوْمًا کے لغوی معنی ہے الامساک رکے رہنا، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت مریمؑ کے قصے میں ہے فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ (سورہ مریم: ۲۶)

اے مریم! تو پوچھنے والو! سے کہہ دینا کہ میں نے رحمٰن یعنی اللہ کے لئے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، یعنی نہ بولنے کی منت مانی ہے۔

## صوم شرعی:

صوم شرعی کہتے ہیں مسلمان کا صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک نیت صوم کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو۔

شریعت مطہرہ میں روزے کی چند قسمیں:

(۱) صوم فرض: یعنی فرض روزہ جیسے رمضان المبارک کے روزے کہ یہ فرض ہیں۔



(۲) صومِ ظہار: ظہار کا روزہ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح، یا بہن کی طرح ہے تو اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، اور کفارہ ظہار واجب ہوگا۔

(۳) صومِ نفل: وہ روزہ ہے جسے آدمی سال بھر میں کبھی بھی رکھے (سوائے پانچ دنوں کے عیدین اور ایام تشریق)۔

(۴) صومِ کفارہ جو شخص رمضان المبارک کے روزہ کو عمداً جماع کر کے یا کھاپی کر توڑ دے تو اس کی جگہ سال بھر میں کسی بھی وقت ساٹھ روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، اسے کفارہ صوم رمضان کہا جاتا ہے۔

(۵) صومِ کفارہ یمین: کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر وہ کام نہ کرے یا کرے تو تین روزے رکھنے ہوتے ہیں جبکہ دس مسکین کو کھانا نہ کھلا سکے اور نہ ان کو کپڑے پہنا سکے۔

(۶) صومِ فدیہ اذی: یعنی حج کے موقع پر کسی شدید تکلیف کی وجہ سے حلق کے وقت سے پہلے حلق کر لے تو روزہ رکھے یا صدقہ کرے یا دم دیوے۔

(۷) صومِ حج تمتع یا قرآن: یعنی حج تمتع یا قرآن کی صورت میں قربانی واجب ہوتی ہے، جو شخص اس پر قادر نہ ہو تو اس کے عوض دس روزے رکھنا ضروری ہے، تین روزے دسویں ذی الحجہ سے پہلے ختم کر دے اور جب حج کر چکے تو سات اس وقت رکھ لے، خواہ وطن آ کر رکھ لے یا وہاں ہی رکھ لے۔  
(بیان القرآن: ج ۱/ ۱۲۶)

(۸) صومِ نذر: یعنی منت کا روزہ۔

(۹) صومِ جزاءِ صید: یعنی حالت احرام میں شکار کے کفارے کے طور پر رکھے جانے والے روزے۔

(۱۰) صومِ اعتکافِ مندور: یعنی نذر مانے ہوئے اعتکاف کے روزے۔

(۱۱) صومِ مسنون: جیسے صومِ عاشورا۔

(۱۲) صومِ مستحب، جیسے ہر مہینے کے ایام بیض (یعنی ۱۳/۱۴/۱۵ تاریخ) کے روزے اسی طرح صومِ داؤد (ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا)۔

(۱۳) صومِ مکروہ تنزیہی، جیسے صرف یومِ عاشورا کا ایک روزہ۔

(۱۴) صومِ مکروہ تحریمی، ایام تشریق اور عیدین کے روزے اور صرف یومِ جمعہ کا روزہ۔

فرضیتِ صوم:



قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ (سورۃ البقرہ آیت: ۱۸۳) کتب علیکم کے معنی فرض علیکم یعنی تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہے ہر مکلف پر یعنی عاقل، بالغ مرد و عورت پر لہذا اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ ترک کر دے تو وہ تارک فرض یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جس کے بارے میں بے شمار وعیدیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔

### امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بابِ صوم میں تسہیل:

حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ امم سابقہ اور امت محمدیہ پر بھی روزے کا آغاز رات میں سونے سے پہلے ہی سے ہو جاتا تھا، لہذا صائم کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی جائز نہ تھا مگر بعد میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا، اور رخصت دی اس طرح کہ اب آغازِ صوم غروب کے بعد رات سے نہیں بلکہ طلوع صبح صادق سے ہوگا اور رات میں اپنی بیوی سے ماہِ رمضان میں بھی مباشرت جائز ہوگی جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ”وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الأسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الیل“ (سورۃ البقرہ: ۱۵۷) کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح کا متمیز ہو جائے، سیاہ خط سے پھر رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ (بیان القرآن: ۱/۱۱۹) اسی طرح بیوی کے ساتھ جماع کے مباح ہونے کے بارے میں فرمایا: ”احل لکم لیلۃ الصیام الرفت الی نسائکم“ تم لوگوں کے واسطے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونے حلال کر دیا گیا ہے۔ (بیان القرآن: ۱/۱۱۹) کہ تمہارے لئے صیام لیل میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت حلال کی گئی، یہ دو سہولتیں ہوئی تیسری یہ کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھاپی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رفع عن امتی الخطاء والنسیان“ میری امت سے غلطی اور چوک پر مواخذہ اٹھا لیا گیا اسی طرح اگر کوئی سفر میں ہو تو رخصت دی گئی اسی طرح شدید مرض کی صورت میں بھی رخصت دی گئی کہ صحت یابی کے بعد روزہ رکھے یہ سب سہولتیں ہیں، جو شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے ورنہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا یا تو حد سے زیادہ چھوٹ دی گئی یا حد سے زیادہ سختی ہے جس



میں روزہ برائے نام ہوتا ہے مثلاً، ہندو مذہب میں حالت اپاس میں فروٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں اور نصاریٰ کے یہاں کئی کئی دنوں کا مسلسل روزہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان برداشت نہ کر کے مرجاتا ہے۔

## حقیقتِ صوم:

روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ نام ہے کھانے، پینے، جماع اور گناہ سے بچنے کا اسی لیے صوفیائے کرام فرماتے ہیں: کہ روزہ تین چیزوں کا ہوتا ہے: (۱) صوم الروح، (۲) صوم العقل، (۳) صوم الجوارح۔

صوم الروح اسے کہتے ہیں: کہ انسان آرزوں کے پل نہ باندھے۔  
صوم العقل اسے کہتے ہیں: کہ انسان نفسانی خواہشات سے بچے۔  
صوم الجوارح اسے کہتے ہیں: کہ انسان کھانے پینے جماع اور اسی طرح حسد، کذب اور فواحش سے بچے۔

امام عبدالرحمن بن الجوزیؒ فرماتے ہیں کھانے پینے سے باز رہے تو یہ بڑا کمال نہیں یہ تو عادت ہے اس لیے کہ زندگی میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کو مشغولیت کی وجہ سے کھانے پینے کی فرصت بھی نہیں ملتی پھر وہ آگے فرماتے ہیں: جو شخص کھانے پینے کے ساتھ سودا اور حرام خوری سے باز رہے، اور حلال کمائی سے افطار کرے تو اس کا روزہ عادت کے ساتھ عبادت بن جاتا ہے، اور اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچالے تو یہ روزہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر مکروہات سے بھی پرہیز کرے اور انابت و توبہ میں دن بھر لگا رہے، تو روزہ انسان کے لیے باعث تقویٰ و طہارت بن جاتا ہے اور اگر غیبت و بہتان تراشی سے احتراز کرے اور دن بھر تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہے، تو ایسا روزہ روزہ دار کو رشید یعنی نیک بخت بنا دیتا ہے، اور اگر روزہ خوشنودی کے ساتھ اور اللہ کا شکر بجالانے کے ساتھ رکھے تو انسان کو بے تحاشہ نیکیوں کا حق دار بنا دیتا ہے۔

دور حاضر میں دیکھا گیا کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ روزہ رکھتا ہی نہیں، اور جو طبقہ روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کا التزام نہیں کرتا، حالاں کہ روزہ اصل نام ہی ہے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کا لہذا صائم کے لیے ضروری ہے، کہ وہ حالت صوم میں اپنی زبان کی حفاظت کرے نہ



کذب بیانی سے کام لے نہ غیبت کرے نہ بہتان تراشی میں مشغول ہونہ لغو اور فضول باتوں میں اپنا وقت صرف کرے، بلکہ روزہ کی حالت میں یا تو تلاوت کرے یا ذکر اللہ میں مصروف رہے یا درود شریف کا ورد کرتا رہے، یا استغفار میں لگا رہے، اور اگر کچھ نہ کرے تو کم از کم خاموش بیٹھا رہے تو کہا جائے گا کہ اس نے زبان کا روزہ رکھا ہے اسی طرح گانے اور موسیقی اور لغویات کو سننے سے بھی مکمل اجتناب برتے تو اب کہا جائے گا کہ اس نے کان کا بھی روزہ رکھا ہے، اسی طرح آنکھوں کو بھی محرمات کے دیکھنے سے دور رکھے، نہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ ٹی وی دیکھے، نہ کرکٹ کا میچ دیکھے اور نہ کوئی اور کھیل، یا فضول ٹی وی پروگرام دیکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی غیر محرم عورت کی طرف ایک نظر عمداً دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی آنکھ میں آگ کی سلیاں ڈالوائینگے پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔“ (تذریۃ الشریعہ: ج ۲/۲۱۴، ابن عراقی)

صائم اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی حرام چیز کی طرف بڑھانے سے بچائے رکھے، اور اپنے پیٹ کو بھی اور اپنے دونوں پاؤں کو بھی محرمات کی طرف پیش قدمی کرنے سے روکے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے قدم اس لئے اٹھائے تاکہ کسی کے عیب کو فاش کرے، یا کسی کے راز کا افشا کرے تو اس کے پہلے قدم پر ہی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ گناہوں کو بیان کر دیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

(بستان الواعظین و ریاض السامعین: ص ۱۹۹)

اپنی شرم گاہ کو فواحش سے دور رکھے، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مسلمان عورت سے، یا کسی بھی عورت سے زنا کا ارتکاب کرے گا تو اللہ رب العزت کل اس کی قبر میں جہنم کے تین سو دروازے کھول دیں گے، ان دروازوں میں سے لاتعداد سانپ اور بچھواس کی قبر میں داخل کئے جائیں گے اور آگ کے شعلے بھی اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اس طرح قیامت تک سانپ بچھواس کو کاٹتے رہیں گے اور جہنم کے شعلوں میں جلتا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کی شرم گاہ سے ایسی بدبو اٹھ رہی ہوگی کہ تمام لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے پھر اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اہل جہنم بھی اس کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے جبکہ وہ لوگ خود سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (بستان الواعظین و ریاض



ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان پر ڈوسی کی عورت سے زنا کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکے گا، جب کہ جنت کی خوشبو پانچ سو مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ (ایضاً/ص ۹۹)

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا چھ قسم کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے ان میں سے تین کا تعلق دنیا سے ہے، اور تین کا تعلق آخرت سے، دنیوی تین مصیبتیں یہ ہیں (۱) اس کا وقار چھن جاتا ہے (۲) زانی سخت فقیری سے دوچار ہوتا ہے (۳) عمر میں یا تو کمی واقع ہو جاتی ہے یا برکت اٹھالی جاتی ہے اور اخروی تین عذاب یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، (۲) وہ بدترین اور سخت ترین حساب سے دوچار ہوگا (۳) اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ (بحوالہ الترغیب والترہیب، منذری: ج ۳/ص ۲۷۱)

غرض یہ کہ روزہ اسی وقت روزہ ہوگا، جبکہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے اللہ ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔

## رمضان المبارک میں کرنے کے کام

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شئی بابٌ وبابُ العبادات الصیام (کنز العمال حدیث نمبر ۲۳۵۹۱ اور اتحاف السادة المتقين ۱۹۲/۴) گویا رمضان المبارک کی مشروعیت شریعت نے اسلئے رکھی کہ رمضان المبارک کے روزہ کی برکت سے عبادات کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو، اس لئے یہ امر مشاہد ہے کہ جب آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اگلے دن شام ہی سے نیت کر لیتا ہے، پھر اس نیت کی برکت سے مغرب و عشاء کی توفیق ہوتی ہے، پھر جب سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے تو تہجد پڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے، پھر سوچتا ہے چلو فجر پڑھ کر لیٹیں گے پھر جب مسجد میں وقت سے پہلے آ جاتا ہے، تو سوچتا ہے چلو قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کریں، پھر تلاوت میں لگ جاتا ہے، تلاوت سے فارغ ہوتا ہے تو پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، پھر بعد نماز فجر درس قرآن ہو رہا ہو تو تھوڑی دیر اس میں بیٹھ لیتا ہے، یوں دن کی آغاز ہی سے بکثرت فرائض و واجبات کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے گویا وہ روزہ کی برکت سے عبادت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، اس اعتبار



سے رمضان کی آمد بندہ مومن کے لئے رحمت ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نظام بنایا کہ بندے اسی بہانے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کی طرف آجائیں جو زندگی کا اصل مقصد ہے گویا رمضان کی آمد کیا ہوتی ہے کہ مقصد حیات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے خوب خوب مالا مال کرے۔ آمین!

مذکورہ پیر گراف سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مقصد حیات کی یاد دہانی کیلئے مشروع کیا گیا ہے، یہ پہلا جواب تھا، اب دوسرا جواب بھی معلوم کرتے چلیں، حضرت یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر جوع یعنی بھوک بازار میں بیچی جاتی تو مرد سب سے پہلا کام بازار میں داخل ہوتے ہی یہ کرتا کہ اس کو خرید لیتا اور بس، مگر قربان جائیے شریعتِ مطہرہ پر، کہ اس نے مسلمانوں پر ماہ صیام یعنی رمضان کی مشروعیت کر کے جوع یعنی بھوک کے مسئلے کو حل کر دیا، معلوم ہوا کہ جوع یعنی بھوک ایک عجیب نعمت ہے، جو انسان کے لئے بظاہر اگرچہ مصیبت ہے مگر حقیقت میں رحمت ہی رحمت ہے، خاص طور پر مسلمان کے لئے اگر آپ انسانی اور حیوانی زندگی پر غور و فکر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ساری چلت پھرت اور ہل چل اس بھوک کو دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، جانور بھی صبح سویرے اپنے گھونسلوں اور دروں اور غاروں سے نکل پڑتے ہیں، تاکہ پیٹ کی بھوک کا مسئلہ حل کریں، یہ تو ہوا دنیا کا حال، آخرت میں سب سے بڑا عذاب اہل جہنم کے لئے بھوک ہی ہوگی، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا انہیں جو دیا جائے گا جیسا دیا جائے گا وہ اس کو کھانا شروع کر دے گے، گویا مومن کو رمضان کی آمد سے جہنم کے اشد عذاب کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے کہ وہ روزہ سے جب بھوکا ہو تو آخرت کی بھوک کو یاد کر لے اور یوں جہنم سے بچنے کی تدبیریں اپنانے لگے، گویا روزہ تذکیر نار کا سبب ہے، ویسے بھی جوع (بھوک) حکماء اور فلاسفہ کے یہاں بھی مفید ہے اور دیگر مذاہب میں بھی مجاہدہ کے لیے اسی کا سہارا لیا جاتا ہے، اور آج سائنس نے بھی اس کے فوائد بکثرت بیان کر دیئے ہیں، لہذا روزے کی اور رمضان المبارک کی آمد بدنی بیماریوں کی شفاء کے ساتھ آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا بھی سبب ہے، اب بتاؤ روزہ یہ ظلم ہے یا رحمت؟

(۳) رمضان کی آمد تذکیر مقصد حیات اور تذکیر جوع جہنم کے ساتھ ساتھ اغنیاء یعنی



مالداروں کے لئے سامان عبرت بھی ہے کہ جب روزہ کی وجہ سے سخت پیاس اور بھوک سے دوچار ہوگا تو اسے اپنے فقیر انسانی بھائیوں پر رحم آئے گا اور یوں وہ انکی امداد پر آمادگی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بجالائے گا اور شکر بجالانے اور صدقہ خیرات کی وجہ سے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میسر آئیں گی۔ (فیض ابرار)

## رمضان اور ہمارے اسلاف

رمضان المبارک کا مبارک مہینہ میں ہمارے اسلاف نے حتی المقدور اس کا حق کیسے ادا کیا اور نیکیوں کے اس موسم بہار میں خوب نیکیاں کیسے لوٹی۔ مناسب ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے بعض کے رمضان گزارنے کے احوال قارئین کی نظر کی جائیں تاکہ انہوں معلوم ہو کہ رمضان کے فضائل و مسائل صرف پڑھنے پڑھانے لکھنے و لکھانے اور سننے سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے جیسا کہ ہمارے اسلاف نے عمل کیا تو آئیے ہم اسلاف کے احوال معلوم کرتے ہیں۔

حضرت عثمان ابن عفانؓ رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے رمضان کے فضائل میں افطار کرنا اور غرباء و مساکین کی رعایت کرنے پر بے حساب ثواب اور اس کے فضائل سنے تھے لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں ہمیشہ غرباء مساکین اور یتیموں کے ساتھ ہی افطار کرتے تھے اور ان پر بے تحاشا خرچ کرتے تھے، عبداللہ ابن عمرؓ کے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا حال یہ تھا کہ ایوب ابن وائل فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ان کے پاس چار ہزار درہم آئے مگر آپ نے تمام کے تمام غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیے حد تو یہ کہ دوسرے دن ان کو بازار میں دیکھا گیا کہ وہ قرض لے کر اپنے گھوڑے کے لئے گھاس خرید رہے تھے۔

امام زہریؒ، محمد ابن مسلمؒ، ابن عبداللہؒ، ابن شہابؒ جن کو مدوین حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ سال بھر آپ قریہ قریہ بستی بستی گھوم گھوم کر



احادیث سنتے اور اسے یاد کرتے مگر جیسے ہلالِ رمضان طلوع ہوتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پورے انہماک کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور اس طرح پورا رمضان تلاوت کے نذر کر دیتے۔

سفیان ثوریؒ کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان میں تمام امور کو خیر آباد کر کے صرف تلاوتِ قرآن کے ہو کر رہ جاتے۔

قنادہ ابن دعامہؒ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں یومیہ ایک قرآن ختم کرنا ان کا معمول تھا۔

اسود ابن یزیدؒ رمضان میں صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ دیر سوتے بقیہ دن رات پورا وقت تلاوت میں صرف کرتے۔

سعید ابن جبیرؒ رمضان میں یومیہ نصف قرآن پڑھتے اور بقیہ اوقات لوگوں کو قرآن سمجھاتے۔

ولید ابن عبد الملکؒ رمضان میں ۷۱ سے زائد قرآن ختم کرتے تھے۔ حالاں کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔

امام ابو حنیفہؒ رمضان میں ۶۵ قرآن ختم کرتے تھے۔

امام شافعیؒ رمضان میں ۶۰ سے زائد قرآن ختم کرتے تھے۔

امام بخاریؒ روزے کی حالت میں یومیہ ایک اور رات میں تراویح میں کل دس اس طرح رمضان میں ۴۰ چالیس قرآن ختم کرتے۔

امام ابن عساکیرؒ کا معمول بہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرنا تھا۔

حضرت اسود ابن یزیدؒ رمضان میں ۱۵ سے زائد قرآن ختم کرتے تھے۔

امام مالکؒ رمضان المبارک میں درس و تدریس و افتاء و استفتاء سب کچھ چھوڑ کر قرآن

کی تلاوت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، دن رات صرف قرآن کی تلاوت کرتے۔

وقع ابن الجراحؒ رات میں پورے رمضان ایک ایک قرآن ختم کرتے اور دن بھر

نوافل میں مشغول رہتے۔



سائب ابن یزیدؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے ابی ابن کعبؓ نے تراویح کا آغاز کیا۔ رات بھر وہ تراویح پڑھاتے جب سحری کا وقت قریب ہوتا تو تراویح سے فراغت حاصل ہوتی

حضرت عبداللہ ابن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہم رمضان کی راتوں میں بکثرت نوافل پڑھا کرتے یہاں تک کہ ہمارے خدام ہمیں سحری کے لیے جلدی مچاتے کہ کہیں فجر نہ ہو جائے۔

عبدالرحمن ابن ہریرہؒ فرماتے ہیں کہ رمضان میں کم از کم الم سجدہ کو سورہ بقرہ کے بقدر تلاوت کرتے تھے، اگر اس سے کم پڑھتے تو لوگ برا تصور کرتے۔

حضرت نافعؒ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ رات کو پانی لے کر مسجد نبویؐ میں تشریف لے آتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے تھے۔

عمران ابن جدیرؒ فرماتے ہیں کہ ابو مجلزؒ ہر ہفتہ اپنے محلہ کی مسجد میں قرآن ختم کرتے تھے۔

نافع ابن عمرؒ فرماتے ہیں میں نے ابن ابی ملیکہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رمضان میں ایک رکعت میں نصف نصف پارہ پڑھتا تھا مگر لوگوں کو ذرہ برابر گرانی نہ ہوتی تھی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ رَمَضَانَ“ افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں صدقہ کیا جائے۔

داؤد طائی مالک ابن دنباہ اور احمد ابن حنبلؒ عبداللہ ابن مبارک وغیرہ رمضان میں بکثرت غریبوں کا افطار کراتے تھے۔

امام ابو محمد اللبانؒ فرماتے ہیں سن ۴۲۷ھ کا رمضان میں بغداد میں گزارا میں نے دیکھا لوگ نصف رات سے زائد حصہ تراویح میں گزارتے تھے۔

حماد ابن سلیمانؒ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یومیہ سو مسلمانوں کو افطار کرواتے اور آخری رات انہیں ایک ایک جوڑ کپڑے اور سو سو درہم عطا فرماتے۔

علقمہ ابن قیسؒ فرماتے ہیں میں نے ایک رات عبداللہ ابن مسعودؓ کے یہاں گزاری تو



میں نے دیکھا کہ رات بھر تر تیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔  
طلحہ ابن عبید کے بارے میں بیان کا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک ایک رات میں چار لاکھ  
دراہم صدقہ کر دیتے تھے۔

یہ تھا ہمارے ”اسلاف“ کا رمضان آج ہم ایک بار اپنے رمضان پر نظر ڈالیں کہ  
ہمارا یعنی ”اخلاف“ کا کیا حال ہے۔ رمضان جیسے مبارک ماہ میں ایک طبقہ وہ ہے جو روزہ نہیں  
رکھتا ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ایک طبقہ وہ ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، ایک  
طبقہ وہ ہے جو تراویح نہیں پڑھتا، ایک طبقہ وہ ہے جو روزہ کے آداب و احکام کا خیال نہیں  
رکھتا، ایک طبقہ وہ ہے جو حقوق میں چاہے حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے، مشکل  
سے پوری امت کا دس بیس فیصد طبقہ ایسا ہوگا جو رمضان کی رعایت کرتا ہوگا، اب ایسے حالات  
میں ایڈز، سوئین فلو، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، فلاج جیسی مہلک بیماریاں نہیں پھیلیں گے تو اور کیا  
ہوگا۔ قحط سالی، مالی بحران، اخلاقی انارکی سیلاب تیز و تند ہوائیں، سخت گرمی، سخت سردی، بارش کی  
کمی، اناج کی کمی، جانوروں کی نسل کا فقدان، وقت میں بے برکتی وغیرہ سے انسانیت دو چار نہ  
ہوگی تو اور کیا ہوگا!!

یہ سب بڑے عذاب سے پہلے اس کے نمونے کے طور پر چھوٹے چھوٹے عذاب ہے  
خدا کے واسطے اپنی فکر کرو، جب تک ہم اپنے آپ کو اور ہمارے پورے معاشرے کو بھلائی پر  
انہیں لائیں گے، یہ مصائب اور یہ بیماریاں ٹلنے والی نہیں کوئی ڈاکٹری اور سائنس اور ٹیکنالوجی  
اور کوئی قوت و طاقت اور پلاننگ انسانی معاشرے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، صرف اور  
صرف ایمان، عمل صالح اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار ہی ہمارے تمام مصیبتوں کا صحیح حل  
ہے۔ لہذا آج یہی یہ عہد کر لیجئے کہ ہم رمضان ہی نہیں پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی  
اطاعت کے مطابق گذاریں گے۔ رمضان اس کے لیے سنہرہ موقع ہے، اسے غنیمت جانے  
اور رمضان اس طرح گذارے جیسا کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں ابھی بیان کیا جا رہا ہے اور  
مذکورہ اسلاف کے واقعات کو اسوہ اور نمونہ بنا لیجئے۔

ہم اسلاف کے نقش قدم پر رمضان کس طرح گذاریں، اگر ہم ذیل میں دی جا رہی چند



باتوں کا پاس و لحاظ کر لے گے تو انشاء اللہ اسلاف کے طریقے پر رمضان گزار سکے گے۔

قبل اس کے ہم رمضان کے ضروری امور کو معلوم کریں ایک بات کا پختہ عہد کریں کہ ہم رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں گے، وقت گزاری مثلاً کھیل کود اور دیگر تمام تفریحی امور جس میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں مکمل بچتے رہیں گے، نہ گانے سنیں گے نہ ٹی وی دیکھیں گے نہ کوئی اور فضولیات میں وقت گزاریں گے۔

روزوں کو مکمل اہتمام رکھیں، زبردستی بہانا بنا کر روزہ ترک نہ کریں کیوں کہ انسان ایک روزہ اگر ترک کر دیتا ہے تو ساری زندگی کے روزے بھی اس کے برابر ثواب تک نہیں پہنچا سکتے۔

**نیت کا اہتمام:** نصف النہار سے پہلے نیت کر لے ورنہ بغیر نیت کے روزہ بے سود ہو جائے گا۔

روزے کے احکامات کو معلوم کر لیں چاہے کتاب سے یا کسی عالم سے تاکہ شریعت کے مطابق روزہ ہو سکے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے آج ہمارے معاشرے کی اکثریت اسلامی احکامات سے بالکل غافل اور ناواقف ہیں۔

**ارکان صوم:** ۱۔ نیت ۲۔ کھانے پینے اور مباشرت اور کسی بھی مفطر (روزہ توڑنے والی) چیز سے باز رہنا۔

**مفسدات صوم:** روزے کی حالت میں عمداً کھانا پینا یا جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، حیض یا نفاس کا جاری ہونا، مباشرت کر بیٹھنا، سگریٹ بیڑی وغیرہ سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

**مکروہات صوم:** ۱۔ کھلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ ۲۔ تھوک کو منہ میں جمع کر کے نگل جانا۔ ۳۔ بد نظری کرنا یعنی عورتوں کو دیکھنا چاہے بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ مثلاً موبائل، تھیٹر، آئے پوٹ، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، ویڈیو وغیرہ میں۔ ۴۔ کسی کو تکلیف پہنچانا۔

**آداب واجبہ:** جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ ۲۔ غیبت نہ کریں۔ ۳۔ جھوٹی گواہی نہ دیں۔ ۴۔ دھوکہ دہی نہ کریں۔



## آداب مستحبہ: سحری آخری وقت میں اور افطاری اول وقت میں یعنی

سورج کے ڈوبتے ہی کریں۔ ۲/ زبان کو فضول اور لایعنی باتوں سے محفوظ رکھیں۔ ۳/ روزہ داروں کو افطار کروائیں۔ ۴/ صدقہ و خیرات خوب کریں۔ ۵/ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ ۶/ تہجد، چاشت، اشراق، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلوٰۃ التَّسْبِيح، صلوٰۃ الحاجت وغیرہ کا خوب اہتمام کریں۔

رمضان میں فرائض خاص طور پر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں ایک نماز بھی رمضان میں قضا نہ ہونے پائے، ترواتیح کا خوب اہتمام کریں، مکمل بیس رکعت امام کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بارے میں ۸/ رکعات ۱۲/ رکعات پر اختلاف نہ کریں، کیا اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ۲۴/ سجدے زیادہ کریں گے تو گناہ ہو جائے گا؟

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ادائیگی ثابت ہے۔ اور امت صدیوں سے اس پر اجماع کرتی چلی آئی ہے اور اگر بالفرض سنت نہ بھی تصور کریں تو نفل سمجھ کر ہی پڑھیں، مگر اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھیں عبادت کا مہینہ ہے۔ ۲۰/ رکعت پڑھوں گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟

اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھیں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی مغفرت کی اور اپنی اور امت کی اصلاح کی خوب دعائیں کریں آخری عشرے میں اعتکاف کریں اور لیلة القدر کی تلاش میں لگ جائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ رمضان میں نماز کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت، روزے دار کو افطار، صدقہ خیرات، روزے کے احکام و آداب کی رعایت کریں، کثرت سے دعا، ماتحتوں کے ساتھ نرمی، یتیموں اور غریبوں کی خیر خواہی، تہجد، چاشت اشراق وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ رمضان گذاریں،

کھیل کود، وقت گذاری، حرام بینی،

اور حرام امور سے اجتناب کے ساتھ گذاریں۔



## روزہ صحت جسمانی و روحانی کے لیے ایک نسخہ کیمیا

عبدالمتین اشاعتی

فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾۔ اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ (البقرة: ۱۸۳)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ((بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان))..... اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ (صحیح البخاری: ۶/۱)

روزہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف:

لغت میں..... بات چیت یا کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔

اصطلاح میں..... از صبح صادق تا غروب شمس، اکل و شرب، جماع، اور بری باتوں سے بچنے

کو روزہ کہتے ہیں۔

(کتاب الفقہ علی المذاهب الأربعة: ۱/۴۷۳، النصوص الفقهية المختارة طبقاً للمذاهب الأربعة

المعتبرة: ۱۷۷، فتح القدیر: ۲/۳۰۶، ۳۰۷، تبیین الحقائق: ۲/۱۴۵، رد المحتار: ۳/۳۲۷)

اسلام ایک متنوع العبادات مذہب ہے جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، تمام عبادتوں کا منشا

و مقصد خدا تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری اور کمالِ بندگی ہے، مگر کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عمل میں جھلکتی



ہیں، مثلاً نماز، زکوٰۃ، حج، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عمل میں نہیں جھلکتی، جیسے روزہ جو نہ قولی ہے نہ فعلی بلکہ صرف امساک ہے۔

روزہ کی تعریف: ”هو الإمساک عن الأكل والشرب“ کے ظاہر پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منفی عمل ہے، لیکن اپنی حقیقت اور روح کے اعتبار سے ایجابی عمل ہے۔  
فرضیتِ روزہ:

”کتب علیکم الصیام“ اسلام کے ارکانِ خمسہ میں روزہ کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، اسلام نے فرضیتِ احکام میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز کو جو ذرا ہلکی عبادت ہے فرض کیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کے بعد روزہ۔ چونکہ روزہ کی تکلیف نفس پر شاق اور گراں گزرتی ہے اس لیے اس کو تیسرے درجے پر رکھا۔ روزہ کی فرضیت ۱۰ شعبان المعظم ۲ھ مدینہ منورہ میں ہوئی۔  
تاریخِ روزہ:

”کما کتب علی الذین من قبلکم“ ”قبلکم“ اس لفظ سے تاریخی حقیقت کا اظہار ہی نہیں بلکہ روزہ کی طبعی مشقت مسلمانوں پر سہل ہونا ثابت کیا گیا ہے، کہ تم سے پہلی امتیں بھی اس مشقت کو برداشت کر چکی ہیں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی ابتدا زمانہ آدم علیہ السلام ہی سے ہو گئی تھی، آپ کے دور میں ایامِ بیض یعنی ہر ماہ کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کے روزے فرض تھے، اور یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی مخالفت میں دو روزے رکھنا چاہیے۔

اسی طرح ہندو دھرم میں اُپاس اور بدھ مذہب میں بُرت (روزہ) مذہب کا رکن ہے۔  
الغرض: آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے۔  
حکمتِ روزہ:

نفس کو قابو کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے:  
۱..... نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیوں کہ جب سرکش گھوڑے کو دانا پانی



نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کی سرکشی روزے سے دور ہوتی ہے۔

۲۔..... نفس پر عبادت کا بہت سا بوجھ لا دیا جائے، جس طرح جانور کو دانا پانی کم ملے اور بوجھ بہت سا لا دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے یہی حال نفس کا ہے۔

۳۔..... نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ہر وقت اللہ سے مدد چاہیں، پتہ چلا کہ قوتِ نفس کو توڑنے کے لیے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔  
روزہ کا فلسفہ:

☆ روزہ انسانی جسم و صحت کے لیے نسخہٴ کیمیا ہے، جس کی بناء پر نظامِ ہضم درست رہتا ہے جو انسانی صحت کے لیے لازم ہے (طب)۔

☆ مشہور مقولہ ہے: ”المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء“۔ (معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز ہی اصل دوا ہے)۔

☆ روزہ مسلمانوں میں سپاہیانہ لگن، ولولہ اور جوش پیدا کرتا ہے جو ایک مجاہدِ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾۔ (اور ان سے مقابلہ کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامانِ درست رکھو قوت سے)۔ (الأنفال: ۶۰)

☆ روزہ انسان کے اندر صفاتِ ملکوتی پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان راہِ اعتدال اختیار کرے جو اس امت کا خاصہ ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾۔ (اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امتِ عادل بنایا ہے)۔ (البقرة: ۱۴۳)

☆ روزہ بکھری ہوئی انسانیت اور منشرِ اذہان کو مساوات و مواسات کا درس دیتا ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”الدين النصيحة“۔ (دین خیر خواہی ہے)۔ (بخاری: ۱/۱۳، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: ۱/۲۹۱)

☆ روزہ کے ذریعہ انسان کے دل میں صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی کی پریشانی اور دکھ درد کا صحیح اندازہ و احساس کر سکتا ہے، ورنہ جو بے درد وہ دردِ دلِ جاناں کیا جانے

(موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: ۱/۲۹۱)



## روزہ کے جسمانی و روحانی مقاصد:

مشہور و معروف مفکر اسلام ”علامہ ابوالحسن علی ندویؒ“ فرماتے ہیں کہ:

حیوانی طبیعت کے ہاتھ جب زندگی کی باگ ڈور آتی ہے تو وہ انسان کے حواس پر غالب آجاتی ہے، اور معدہ جو کہ انسانی زندگی کے لیے چکی کے کیل کی حیثیت رکھتا ہے جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے، جب اس میں فساد آتا ہے تو انسان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے، جس کی بناء پر انسانی طبیعت عبادت میں نہیں لگتی، جب کہ عبادت میں دلجمعی اور توجہ قلب الی اللہ (جو تمام عبادتوں کی جان ہے) ضروری ہے، اور یہ فساد طبیعت و فساد معدہ کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

☆ روزہ کے ذریعہ انسان کے اندر صفاتِ خداوندی پیدا ہوتی ہیں۔

☆ روزہ کے ذریعہ انسان گویا بے نیازی کا اظہار کرتا ہے۔

☆ روزہ کے ذریعہ انسان ملکوتی صفات کا خوگر بنتا ہے۔

☆ روزہ کے ذریعہ انسان دن بھر کے لیے فرشتہ صفت نظر آتا ہے۔

☆ روزہ کے ذریعہ انسان ”تخلقوا بأخلاق اللہ“ کا مظہر ہوتا ہے۔

علامہ ابن القیم جوزیؒ فرماتے ہیں:

☆ روزہ متقیوں کے لیے لگام، محاربین کے لیے جنت اور ابرار و مقربین کے لیے

تہذیب اخلاق ہے۔

☆ روزہ اعضاءِ ظاہرہ و باطنہ کی حفاظت میں عجیب تاثیر رکھتا ہے کہ بدنِ انسانی سے

فاسد اور مخلوط مادہ کو زائل کرتا ہے۔

☆ روزہ انسان کو خواہشاتِ نفسانی اور شہوات سے باز رکھتا ہے۔

☆ روزہ انسان کو تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصدِ شرعیہ، فوائدِ طبیہ اور اسرارِ الہیہ ہیں جن کا عقلِ سلیم

اور فطرتِ مستقیم مشاہدہ کرتی ہے، اور یہ شہادت دیتی ہے کہ روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس

کے بندوں پر ایک احسانِ عظیم اور نعمتِ بے نظیر ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ تَعَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾..... اور اگر تم اللہ کی

نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو احاطہ نہ کر پاؤ گے۔ (النحل: ۱۸) (موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: ۱/۲۹۱)



کائنات کی تخلیق کے سلسلہ میں فلسفہ قدیم اور سائنسی نظریات کی تردید اور اسلامی نظریہ تخلیق کا اثبات و احقاق

قسط 4

حذیفہ وستا نوی

(تجربہ)  
فلسفہ قدیم اور سائنسی نظریات کی تردید اور اسلامی نظریہ تخلیق کا اثبات و احقاق  
قرآن و حدیث و روایات میں دلیل اثباتی و انکار

مادہ پرستی کا عروج:

اپنے ڈیکارٹ کو مادہ پرستی کو عروج تک پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو وہ ملحد ہی تھی مگر جب گلیلو کو کنیسہ سے سزا دی تو وہ محتاط ہو گیا تھا۔ اور ذومعنیین کلام کرتا تھا۔ کبھی الحاد کی بات کرتا تھا اور ساتھ ہی سزا سے بچنے کے لیے دوسرے ہی لمحے وجود باری تعالیٰ کا بھی اقرار کرتا تھا اس کے چند الحادی خیالات حاضر ہے۔

کائنات کا ارتقاء میکانی قوانین سے ہوا ہے۔ (Lemonde بحوالہ تاریخ فلسفہ جدید ۲۴۵)

عدم سے وجود برآمد نہیں ہو سکتا۔ (ایضاً ۲۵۰)

کوئی شخص خدا کے وجود کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ (ایضاً ۲۵۷)

تاریخ فلسفہ جدید کا مصنف کہتا ہے کہ ”متاخرین میں سب سے پہلے ڈیکارٹ نے ارتقاء کا میکانی نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ (ایضاً ۲۶۷)

وہ کائنات کی طرح عضوی زندگی کی بھی خاص میکانی قوانین سے توجیہ کرتا ہے (ایضاً ۲۶۷)

بلکہ وہ تو حیوانات کی تمام فرائض و وظائف اور اعمال کو بھی میکانی اور غیر ارادی طریقے پر واقع ہونے کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ حیوانات میں روح فرض کرے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ بھیڑ کے بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگنے کی بڑی مضحکہ خیز توجیہ پیش کرتا ہے کہ: بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر اس سے بھاگتا ہے کہ بھیڑیے کے جسم سے روشنی کی کرنیں اس کی آنکھ پر پڑتی ہیں اور روح حیوانی کی منعکس موجوں سے بھیڑیے کے عضلات حرکت میں آجاتے ہیں اور وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ (ایضاً ۲۶۷) ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

ڈیکارٹ کے الحاد پر خود اہل یورپ گواہ ہیں۔ مثلاً فرانس کے ایک رومن کیتھولک



مصنف نے کہا کہ ”فرانس نے خدا کے خلاف جو سب سے بڑا گناہ کیا وہ یہ ہے کہ دیکارٹ کو پیدا کیا۔

(مغرب اور عالم اسلام کی فکری و تبدیلی کشمکش ص ۲۱)

ڈیکارٹ کی نگاہ میں مادی دنیا کی تشکیل جدا جدا ٹکڑوں سے نہیں ہوئی وہ کسی بھی جوہری نظریے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے لئے مادہ ایک مسلسل شے ہے، اور اس کی تقسیم ہونے کی صلاحیت لامتناہی ہے، اور مادہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس بنیادی مادہ کی دوا ہم شکلیں ہیں: ایک تو مادہ اول جو کہ لامتناہی اثر سے دنیا کی فضا کو پُر کیے ہوئے ہے اور دوسرا کثیف مادہ، جس سے دنیا کی تمام ٹھوس چیزیں بنی ہیں، یہ ٹھوس مادے ”مادہ اول“ کے توسط سے حرکت میں آتے ہیں چوں کہ ”مادہ اول“ روحانی طور پر لاتعداد اور بھنوروں کی شکل کا بنا ہوا ہے، اس طرح ہر جسم اپنے بھنور پر گھومتا ہے، سورج ایک بڑے بھنور پر اور سیارے چھوٹے بھنور پر مادی چیزوں کی خصوصیتوں پر جو ڈیکارٹ نے کہا وہ ارسطو سے لے کر عیسائی مذہب کے نظریوں تک تمام مفروضوں سے ایک زبردست انحراف تھا، اس کی کائنات بھنور کی شکل کی تھی، اس نظریے سے کائنات کے بارے میں ارسطو اور عیسائی فکر کے جو مخلوط تصورات تھے ان سے جدا گانہ ایک نیا کائناتی تصور وجود میں آیا۔ اس سے دنیا نہ صرف ہل گئی بلکہ دنیا کی ایک طرح سے از سر نو تشکیل ہوئی، اس کے میکاکی نظریے سے فطرت سے متعلق محبت، محنت اور یہ نفرت کے جتنے مفروضے رائج تھے وہ سب رد ہوئے، ڈیکارٹ کے لیے فطرت ایک مشین تھی، جو ہر وقت حرکت میں رہتی تھی اور جس کی گردش اور روش مقررہ اصولوں کی بنا پر ہے جو آپس کی کشش اور دفع سے متعلقہ ہے، اپنی کتاب کے پانچوں باب میں ڈیکارٹ کہتا ہے کہ انسان جانوروں سے اس لیے منفرد ہے کہ انسان میں ایک نہ فنا ہونے والی روح ہوتی ہے، اور یہ روح یا ذہن صرف چیزوں کے سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ذہن یا روح کا حواس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے انسان کو بسیط مادے سے ممتاز کیا جاتا ہے اس ذہن یا روح کے سوا، انسان دوسرے جانوروں کی طرح ایک مشین ہے۔

اس طرح ڈیکارٹ نے ذہن پر گہرے طور سے غور کرنے اور خارجی مادے کی طرف نگاہ کرنے کی صلاحیتوں میں ایک دیوار حائل کر دی، اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ذہن کس طرح



سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نے ذہن کو خدا تعالیٰ کو ایک مبہم انداز سے سمجھنے کی صلاحیت کے سلسلے میں ایک وسیلہ بتایا، پھر اس نے ذہن اور مادے کے درمیان ایک نمایاں ثنویت کا نظریہ اختیار کیا، انسانی جذبات کو اس نے بے معنی اور نامعقول کہہ کر رد کیا اور انسانی خیال یا تصور کو اس نے ایک دھوکا قرار دیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس شخص کو کائنات کے تصور کا ایک وجدانی تجربہ ہوا ہو، جیسے ڈیکارٹ کو ہوا، وہ جدید فلسفے میں ذہن اور جسم کی ثنویت پیدا کرنے کا مرتکب ہوا۔ یہ وہ ثنویت ہے کہ جس نے ڈیکارٹ کے وقت سے آج تک اپنا اثر تمام انسانی فکر و خیال پر ڈال رکھا ہے، ذہن پر ڈیکارٹ کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس کو گمان تھا کہ بستر پر پڑے پڑے تمام کائنات کا نقشہ یا خاکہ بنایا یا سمجھا جاسکتا ہے۔ (سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت ص ۱۶۱ تا ۱۶۲)

ڈیکارٹ کے بعد گوبالہس نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ دنیا محض حرکت کرنے والا ایک کرہ ہے اس کے بعد لاک نے نظریہ پیش کیا کہ کائنات اجسام کا ایک مجموعہ ہے جو ایک طے شدہ محور اور راستے پر خوبصورتی کے ساتھ چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ گردش متعین اصولوں اور قوانین کے تحت ہوتی ہے جو واضح علل کے تابع ہیں۔

پھر نیوٹن نے کشش ثقل اور کائنات کے دیگر میکانیکی رشتے اور علاقے کے چند فارمولے اور پھر ان کی مدر سے دنیا اور کائنات میں ایک مرکزی نظریہ قائم کیا، اور مابعد الطبیعیات سے رابطہ قطع کر دیا۔ وہ استقرائی اصولوں کو علم ریاضی سے ملا کر جو حقیقتیں اس پر منکشف ہوتی اسی پر اکتفا کرتا تھا گویا نیوٹن نے استقرائی بنیاد پر جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔

سترہویں صدی کے ہولناک اثرات، اٹھارہویں صدی پر پڑے اور اس صدی میں سائنسی نظریوں اور ڈیکارٹ کے زیر اثر عقل پرستوں کو بہت فروغ حاصل ہوا، اور مغرب مذہب سے دور ہونے لگی اور کائنات کے نئے نئے نظریوں کی بنیاد و علم حساب اقلیدس، طبیعیات اور دیگر سائنسی مفروضوں رکھی جانے لگی اور مغربی انسان روحانیت سے ناطہ توڑ کر مادیت کی طرف رغبت کرنے لگا۔ اٹھارہویں صدی میں افادیت پسندی مذہب سے فرار اور رومانی تحریک کی بنیادیں قائم ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ لادینیت کو فروغ حاصل ہوا اور بے ڈھڑک مابعد الطبیعیات کا انکار کر دیا گیا۔



کائنات کی تخلیق کے بارے میں اس درو کے فلاسفہ کا کہنا تھا کہ کائنات ایک آن میں نہیں بنی بلکہ بتدریج اور رفتہ رفتہ وجود میں آئی شروع شروع میں مختلف بیجوں کا انبار تھا۔ جس میں آپس کے میل سے واضح صورتیں اور سیرتیں پیدا ہوئیں مٹی، پانی، ہوا اور آگ بڑھتی چلی گی، پتھروں اور معدنیات نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ پہاڑوں چوٹیوں نے شکل اختیار کی اور نباتات وجود میں آتے پھر حیوانات وجود میں اور پھر انسان جیسا کہ روبینٹ (Robinet) ۱۷۶۸ء میں اپنی کتاب ”Considoration Philosophiques“ میں بیان کیا ہے۔  
 “delagradaion nathralle des forms di l,eth میں بیان کیا ہے۔

(سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت بتغییر یسیر ص ۱۸۰)

انیسویں صدی میں وہی گذشتہ صدی والے رجحانات کا رور فرماتے یا یوں کہہ دیجئے کہ ترقی کر رہے تھے، اب کہا جانے لگا کہ کائنات اور دنیا ایک عظیم میٹن ہے جو مقررہ اصولوں کے مطابق چل رہی ہے اور انیسویں صدی میں کہا جانے لگا کہ حقیقت صرف مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تجربہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی صدی میں سائنس پرستی (Scientism) کی بنیاد پڑی۔ (ایضاً ۱۹۹)

آگے بڑھنے سے پہلے ہم مختصراً اٹھارہویں صدی اور انیسویں صدی میں مغربی افکار پر حسن عسکری صاحب کا تجزیہ پیش کرتے چلیں تاکہ ان کے باطل افکار کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل ہو جائے حسن عسکری فرماتے ہیں:

عام طور پر مشہور ہے کہ جدیدیت کا آغاز ۱۴۵۳ء میں ہوا جب ترکیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور یونانی علماء اپنی کتابیں لے کر وہاں سے بھاگ کر یورپ میں پھیل گئے۔ یونان اور روم کے زوال کے بعد یورپ کا مردہ ذہن زندہ ہوا۔ مگر یہ بیان سراسر غلط ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یونانی علوم ازمنہ وسطیٰ میں یورپ میں ثانوی حیثیت رکھتے تھے سب سے بڑا درجہ دینی علوم کا تھا۔ پھر پندرہویں صدی میں پہلا درجہ یونانی علوم کو دیدیا گیا اور یونانی علوم کو جو علوم وحی پر مبنی نہیں تھے بلکہ عقلی تھے اس کو اول درجہ دیدیا گیا اور علوم وحی کو ثانوی حیثیت دی گئی۔ لہذا جدیدیت یا نئی دنیا کی دریافت یا نشاۃ ثانیہ کا اصلی مطلب وحی سے بے زاری اور عقلیت اور انسانی علوم کی



فوقیت ہے۔ اسی لیے اس تحریک کا دوسرا نام انسان پرستی (Humanism) دیا جاتا ہے اس دور کی خصوصیات جو دراصل خرابیاں کہی جانی چاہیے وہ یہ ہیں:

۱/ عقلیات کو دینیات پر ترجیح۔ ۲/ انسان پرستی یعنی انسان کو ضرورت سے زیادہ مرتبہ دیدیا جاتا۔ ۳/ خدا پر ایمان محض رسمی ہو گیا۔ ۴/ آخرت اور دنیا کو ایک خانے میں رکھ دیا گیا کہ دنیا بھی اصل ہے اور آخرت بھی۔ ۵/ دنیا نظروں کے سامنے ہے لہذا پہلے سب تو انائیاں اسی کے لیے صرف کرنا آخرت نظروں سے اچھل ہے لہذا اس سے بے فکر رہنا۔ ۶/ یہ خیال بھی بہت رائج ہوا کہ خدا کی دو کتابیں ایک فطرت دوسری انجیل اور فطرت نام تھا عقلیت پرستی کا۔ ۷/ دنیا کی رنگینوں سے لطف اندوز ہونا ضروری قرار دیا گیا یعنی نفس پرستی کو جگہ دی گئی۔ ۸/ چیزوں کی حقیقت صرف مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے جو چیز حس میں نہ آسکے وہ بے اصل گویا مذہبی غیبیات کا انکار کر دیا گیا۔ ۹/ قومیت کو خدائی کا درجہ دیدیا گیا۔ ۱۰/ اسی درو میں ایجادات کے گمنڈ میں کوپرنیکس کیلپر اور گیلیلو نے بطلیموسی نظام اور ارسطو کی طبعیات کو الٹ کر رکھ دیا۔ ۱۱/ حقیقت و صداقت کے وجود کا انکار کیا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس دور کی سب سے بڑی خرابی انفرادیت پرستی ہے جو ان تمام چیزوں کو جڑ ہے یعنی ہر میدان میں چاہے مذہب ہو یا اخلاقیات معاشرت ہو یا معیشت ہر جگہ آخری معیار فرد کے تجربے کو قرار دیا گیا پچھلے پانچ سو سال میں مغرب میں جتنی بھی گمراہیاں پیدا ہوئی ان سب کے لیے انفرادیت پرستی بیج کی حیثیت رکھتی ہے، انفرادیت پرستی کا خلاصہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بلکہ اپنے بڑے کی اطاعت سے بھی انکار گویا ابلیس کا نیا روپ پرستی ہے۔

(مستفاد از جدیدیت ص ۳۵ تا ۴۲)

آگے عسکری مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ سترہویں صدی کے وسط سے عقلیت پرستی یا جذبات پرستی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سترہویں صدی کا وسط تک لوگ انسان کی جدوجہد کا میدان مادی کائنات کو بنا چکے تھے اور انسان کا مقصد حیات عبادت و ریاضت سے ہٹ کر تسخیر فطرت یا تسخیر کائنات ہو چکا تھا۔ لیکن نے تجربہ و مشاہدہ کو بنیاد ٹھہرا کر مطالعہ فطرت کا طریقہ بھی



متعین کر دیا تھا۔

سترہویں صدی کے بعد کے دور نے فیصلہ کیا کہ انسان صرف عقل پر بھروسہ کر کے تسخیر کائنات کا کارنامہ انجام دے سکتا ہے عقلیت پرستی کے اس دور میں یہ بات تسلیم کر لی گئی انسان کی رہنمائی بس عقل کر سکتی ہے۔

اس دور کے سب سے بڑے امام دو ہیں ایک تو فرانس کا فلسفی اور ریاضی داں دے کارٹ (Descartes) اور دوسرا انگلستان کا سائنس داں نیوٹن۔ اول الذکر نے جسم اور روح مادہ اور روح کو ایک تسلیم کیا۔ اور ثانی الذکر نے کائنات میں نظریہ میکانیکیٹ پیش کیا۔ جس کے معنی ہے کائنات ایک بے جان مشین اور انسان انجینئر، ان کی ان نظریات نے مغربی افراد پر بہت گہرا اثر چھوڑا اس کے بعد لاک (Locke) اور ہارٹلی (Hartley) نے اس میں مرچ و مسالہ ملایا۔ بارکلی نے ان نظریات کی تردید کی اور ایک نظریہ پیش کیا مثالیت (Idealism) اس کے بعد ہیوم (Hume) نے نظریہ تشکیک پیش کیا۔ اس کے بعد جب انقلاب فرانس کا واقع پیش آیا تو والٹر نے جو عقلیت پرستی کو فروغ دینے والا اور روسو کو جو جذبات پرستی اور فطرت پرستی کا علمبردار قرار دیا گیا، پھر قانون فطر (Law of Nature) کا دور آیا اور فطرت کے نام خوب شور مچایا گیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اور انسان محض مادے کے ذاتی عمل سے وجود میں آتے انہیں کسی مادی ہستی نے بالارادہ پیدا نہیں کیا۔ پھر نظریہ ارتقاء نے کیریلادہ بھی نیم چڑھا کا محاروہ صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے جرمن فلسفی کانٹ نے دعویٰ کیا ”مجھے مادہ مہیا کر دو میں تم کو بتلا دوں گا کہ یہ دنیا مادے سے کس طرح بنی ہے۔ ہیگل نے کہا کہ ”پانی کیائی اجزاء اور وقت ملے تو وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے“۔ نطشے نے اعلان کیا کہ اب خدا! (العیاذ باللہ) مرچکا ہے پھر خدا شناسی (Deism) کا نظریہ وجود میں آیا کہ خدا کی معرفت کے لیے وحی کی ضرورت نہیں عقل کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض مغرب میں پہلے مذہب کی جگہ عقل کو پھر خدا کی جگہ معاشرہ کو اور پھر معاشرہ کی جگہ فرد کو دیدی گئی پھر عام سو جھ (Common Sense) کی پرستش ہونے لگی۔ پھر انفرادیت پسندی (Individualism) کا ہوا جان اسٹیورٹ نے کھڑا کیا۔ جس کا خلاصہ بھی الحاد یعنی



معاشرہ (العیاذ باللہ) خدا کی تخلیق نہیں بلکہ فرد سے بنا ہے۔ اس کے بعد مثالیت کو اہمیت دیدی گئی پھر اس کے بعد نامیت (Organism) کو ہربرٹ نے فروغ دیا یعنی معاشرہ کو مذہبی اقدار کی ضرورت نہیں نہ اخلاقی اقدار کی۔ فطری عوامل جو کچھ کرے وہ ٹھیک ہے۔ اسپنسر نے تو معاشرہ کو ”بقاء صالح“ پر مرکوز کر دیا، یعنی جو ترقی کرے وہ صحیح اور جو نہ کروہ جہنم میں جائے۔ کونٹ (conté) نے فلسفہ ثبوتیت (Positivism) کی بنیاد ڈال دی، یعنی جو حواس میں آوے وہ صحیح ورنہ سب غلط یعنی وحی روح خدا سب کا انکار پھر تاریخ پرستی (Historicism) کا بول بالا ہونے لگا۔ ہر چیز کا تاریخ کے سہارے مطالعہ کیا جائے۔ یہاں تک مذہب کا بھی مطالعہ تاریخ کے سہارے کیا گیا کہ پہلے جارو تھا۔ پھر مذہب آیا۔ پھر فلسفے کا اور اب سائنس اور علم جدید کا دور ہے یعنی عقل کا دور ہے۔ پھر آزاد اخلاقیات (Liberal Ethics) کو وجود بخشا گیا پھر آزاد دینیات کو اس کے بعد آزادی خیالی (Free Thought) یعنی مذہب کی کھلم کھلا مخالفت کرنا اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اس کو سب سے زیادہ تقویت نظریہ ڈارون نے پہنچائی۔ (مستفاد از جدیدیت و مغرب و عالم اسلام کی فکری و تہذیبی کشمکش)

اس بحث کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اب ہم بیسویں صدی کے مغربی نظریات پر بات کو سمیٹنے جارہے ہیں ویسے تو مغرب کبھی بھی کسی صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکا، اور نہ آئندہ پہنچنے کا امکان ہے۔ کیوں کہ بنیاد اور اساس کا اثر آخر کار، کارفرما ہوتا ہے۔ مغربی نظریات اور افکار کی بنیاد ہی عقلیت اور مادیت پڑی تو کیا وہ روحانیت کو پاسکیں گے؟ نیا سائنس ہو یا نیا فلسفہ یا نئی نفسیات ان سب میں ”عقل کلی“ ہی نہیں بلکہ ”عقل جزوی“ کا بھی انکار موجود ہے۔

اٹھارہویں صدی عقل جزوی کی پرورش کرتی تھی، انیسویں صدی جذبات پرستی کا شکار تھی اور بیسویں صدی جبلت اور جسم کو پوجتی ہے اور اسی کو روح سمجھنا چاہتی ہے۔ آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور پھر مذہب کی طرف واپس آ رہا ہے۔ مگر یہ خطرناک خیال ہے۔ کیوں کہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی بے دینی بھی اصل دین کے لیے ایسی زہریلی نہیں تھی جیسی یہ نئی مذہبیت ہے۔ لہذا تمام نئے فلسفوں اور نئے سائنسدانوں سے چوکنار ہونا لازمی ہے۔

(جدیدیت ص ۷۰، ۷۱)



بیسویں صدی کے آغاز میں دو امریکی فلسفی زیادہ مشہور ہوئے۔ ولیم جیمز اور جان ڈیوئی انہوں نے ”عملیت“ (Pragmatism) کا نظریہ پیش کیا۔ یعنی ہر خیال کا صحیح ہونا مادی زندگی کے اوپر اس کے اثرات و نتائج پر موقوف ہے۔ اس نظریہ نے فلسفہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس نے ”تحت الشعور“ کا نظریہ پیش کیا یعنی انسان پر عقل کے بجائے جبلتیں حکومت کرتی ہے۔ گویا روح یا نقص کا بھی انکار کر دیا گیا۔ پھر ولیم نے ایک اور اصطلاح گڑھلی ”مذہبی تجربہ“ اس فکر کے مطابق مذہب کی روح نہ عقائد نہ عبادات بلکہ اصل چیز جذباتی تلاطم اور مکاشفات ہے۔

پھر ایک اور فلسفی ظاہر ہوا ”برگسٹن“ اس نے ”وجدان“ کا نظریہ پیش کیا اس کے نذر ایک عقل سے مراد عقل معاشی ہے۔ یہ بھی مادیت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے ”تخلیقی ارتقاء“ کا تصور پیش کیا یعنی ”فطرت“ اور ”حیات“ اپنے اندر ایسی قوت رکھتے ہیں جس سے ارادہ اور شعور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی ڈارون نے تو صرف ”ارتقاء“ کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ کائنات اور انسان کا ظہور ارتقاء طریقے سے ہوا۔ گویا خالق کا انکار کیا مگر برگسٹن کے کہنے کے مطابق فطرت اور حیات خود اپنی ذات سے زندہ ہے اور اپنے ارادے سے عمل ترقی کرتے ہیں گویا اس نے تو اللہ تعالیٰ کی ”ربوبیت“ کا بھی انکار کر دیا جو صریح شرک اور کفر ہے۔ گویا اب ”مادے“ سے ہٹ کر سائنس ”توانائی“ یا حیات کی طرف منتقل ہوگی بلکہ مادے کا نام بدل کر اس کو سیال اور بجلی کی لہر کے مانند قرار دیدیا۔ اس دور میں عقل پرستی کے ساتھ انسان پرستی کا بھی زوال ہوا۔

ماہنامہ ملیہ کیلئے مضامین بھیجنے والے حضرات متوجہ ہوں!

رسالہ کے صفحات آپ کی نگارشات کیلئے حاضر ہیں

برائے مہربانی اپنے مضامین ان پیج (INPAGE) میں ٹائپ کروا کر ہماری ای

میل milliafsd@hotmail.com پر اس ان پیج فائل کو Attach کر کے بھجوائیں

۔ اس سے اغلاط کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور سرلیغ الاشاعت ہے۔



تعارف

# جامعہ ملیہ اسلامیہ (المسجلہ)

بیاد

حضرت سید نفیس الحسنی  
شاہ صاحب رحمہ اللہ

حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانوی  
خلیفہ مجاز حضرت شاہ عبدالقادر رانی پوری

- ☆ جامعہ ہذا حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانویؒ نے قیام پاکستان کے بعد قائم کیا۔
- ☆ جامعہ ہذا میں طلباء و طالبات کیلئے علوم دینیہ کی تعلیم کا مکمل انتظام ہے۔
- ☆ جامعہ ہذا میں وفاق المدارس کے نصاب کے ساتھ بی اے تک تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔
- ☆ جامعہ ہذا میں بیرونی طلباء بھی قیام پذیر ہیں، ان کے قیام و طعام اور جملہ اخراجات کا جامعہ کفیل ہے۔
- ☆ جامعہ کی مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ ہی جامعہ کی کوئی جائیداد ہے۔
- ☆ جامعہ کے اخراجات آپ حضرات کی مخلصانہ توجہ، تعاون اور دعاؤں سے پورے ہوتے ہیں۔

لہذا تمام اہل اسلام سے گزارش ہے کہ

## زکوٰۃ، صدقات، عطیات،

## صدقۃ الفطر اور چرمہائے قربانی

## سے جامعہ کے طلباء کی امداد فرمائیں۔

ترسیل زر بنام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی

فون  
041-8711569

مہتمم جامعہ ملیہ اسلامیہ محلہ خالصہ کالج، فیصل آباد



# جامعہ ملیہ اسلامیہ

اعلان داخلہ

مندرجہ ذیل درجات میں داخلہ جاری ہے

انگلش لینگویج، عربی لینگویج اور  
کمپیوٹر کی تعلیم کا خاص اہتمام

میٹرک مع درجہ اولیٰ  
درجہ حفظ

درجہ خامسہ، درجہ رابعہ، درجہ ثالثہ،  
درجہ ثانیہ، درجہ اولیٰ، درجہ متوسطہ

وفاق المدارس کے نصاب کے ساتھ بی اے تک تعلیم کا انتظام

درجہ حفظ اور گردان میں طلباء کا داخلہ جاری ہے

## داخلہ برائے طالبات

شعبہ کتب کے تمام درجات (عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ) میں ہوگا  
درجہ حفظ اور گردان میں طالبات کا داخلہ جاری ہے نوٹ: داخلہ صرف شہری طالبات کا ہوگا

## جامعہ کے شعبہ جات

برائے طالبات

درجہ کتب

عامہ، خاصہ، عالیہ اور دورہ حدیث شریف

درجہ حفظ

4 سالہ نصاب میں حفظ کے ساتھ پرائمری تک تیاری

برائے طلباء

درجہ کتب

وفاق المدارس کے نصاب کے ساتھ بی اے تک تعلیم

درجہ حفظ

4 سالہ نصاب میں حفظ کے ساتھ 8 تک تیاری

محلہ خالصہ، کالج، فیصل آباد

041-8711569-03009657076

مولانا حبیب الرحمن لہیانوی جامعہ ملیہ اسلامیہ